

परमगुरु श्रीविजयधर्मसूरिम्हो नम

समयने ओणओ.

लेखक-

मुनिराज श्रीविद्याविजयण

प्रकाशक-

इन्द्रचूड वेद

मेडिकरी, श्रीश्रीविजय जैन अश्रमाणा.

सावनगर

वीर स २४५४] वि स १९८४ [धर्म स १

मूल्या १-८-०

બડોદરા-રાવપુરામાં લુહાણામિત્ર સ્ટીમ પ્રેસમાં હક્ટર અંબાલાલ વિઠ્ઠલ-
ભાઈએ પ્રકાશક કૂલચંદ વેદ માટે છાપી પ્રસિદ્ધ કર્યું.
તા. ૧૫-૧૨-૧૯૨૭.

ઇતિહાસતત્ત્વમહોદધિ જૈનાચાર્યશ્રી વિજયેન્દ્રસૂરિ મહારાજ.

ઉત્સર્ગ

જમતૂળ્ય ગુરૂદેવના નિર્વાણ પછી
જેઓના આશ્રય અને આજ્ઞામાં
રહી હું મારો કર્તવ્યપથ
ઠાપી રહ્યા છું, તે
ઇતિહાસતરવમહોદયિ જૈનાચાર્ય શ્રીવિજયેન્દ્રસૂરિ
મહારાજના કરકમલમાં
સમર્પિત

લેખક

મુનિરાજ વિદ્યાવિજયજી.

બે-બોલ

જૈનસમાજ-શરીરમા એક એવોજ, વ્યાધિ પ્રવેશ કરી ગયો છે કે, જેની અસર સમાજ-શરીરના પ્રત્યેક અંગે પાજમા થવા પામી છે એ કોઈથી અબાધ્યુ નથી સમાજ-શરીરનુ એક પણ અંગ નિર્દોગી છે-પુષ્ટ છે, એવુ કોઈ કહેવાની હિન્મત કરી શકે તેમ નથી આવી અવસ્થામા શાસન પ્રેમિયોનુ-સમાજ હિતેચ્છુઓનુ એ કર્તવ્ય છે કે, એ સડાને દૂર કરવા માટે શક્ય જણાતા દરેક પ્રયત્નો કરી છૂટવા

મુનિરાજશ્રી વિદ્યાવિજયજીને ત્યારથી એમ જણાયુ કે “ જ્યાં મુધી સમાજ-શરીરમા પ્રવેશેલો આ વ્યાધિ દુઃખ ન થાય, ત્યાં મુધી સમાજની કે ધર્મની કદાપિ ઉન્નતિ થશે નહિ, બદલે આ સડાનુ પરિણામ એ આવશે કે-સમાજ શરીર દિવસે દિવસે લુપ્ત-શીષ્ટ થતા થતા કદાચ મરણ પધારીએ પોઢવાનો એનો સમય આવશે ” આ વિચારને અવલંબી તેમણે, બીજી પ્રવૃત્તિઓની સાથે, સામાજિક લેખો લખવાની પ્રવૃત્તિ હાથ ધરી અને ‘વિવિધવિચારમાળા (ધર્મધ્વજ) ના પ્રત્યેક અકમા ઓછામા ઓછો એક લેખ આપીને, સમાજ-શરીરનાં બુઢાં બુઢાં અંગોનુ બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કરી, તેમા રહેલો સડો બતાવી આપવા સાથ તેના નિવારણના ઉપાયો પણ સૂચવતા ગયા.

અમને જણાવતા હવે થાય છે કે, વિવિધવિચારમાળાના પ્રથમ વર્ષના પ્રથમ અકથી લઈને અત્યાર મુધીનો એક પંજુ

અંક એમના લેખથી-ખાસ કરીને સામાજિક લેખથી-વંચિત રહ્યો નથી. લેખો પણ ન કેવળ એકજ વિષયના. આ પુસ્તકમાં આપેલી અનુક્રમણિકા જોવાથી ખાતરી થશે કે સમાજને આંગે અતિમહત્ત્વના વિષયો તેમજે અન્યથા છે અને તે પ્રત્યેક વિષય ઉપર, તેઓ હંમેશાં કહેતા આવ્યા છે તેમ ‘ભય કે દાક્ષિણ્ય રાખ્યા સિવાય’ તેમજે ‘નગ્ન સત્ય રજુ કર્યું’ છે.

અમે જાણીએ છીએ કે-તેમના આ લેખો સમાજની થોડીક વ્યક્તિઓને નહિં ગમતા હતા, અને તેથી તેઓ પોતાનો શેષ ગાળો કે નિંદાદ્વારા કલવતા હતા, પરંતુ જેઓનો, સમાજમાં સડો રહેવાથીજ, સ્વાર્થ સધાતો હોય; બદકે જેઓ પોતે પોતાના સ્વાર્થની ખાતર સમાજનું શરીર છિન્ન ભિન્ન કરી રહ્યા હોય, એઓને આવા લેખોથી કોષ થાય-બળતરા થાય, તો તે સ્વાભાવિકજ છે, એમ સમજી તે પ્રત્યે દુર્લક્ષ્યજ કરવામાં આવ્યું છે.

આથી ઉલટું, જેઓ જૈનધર્મની તરફથી ચાહે છે, જેઓ શરીરમાંના એક જરા પણ સડાને, આખા શરીરનો નાશક સમજે છે, અને જેઓ આ વેગવાળા જમાનામાં પોતાની સમાજને પણ ખીજી સમાજોની સાથે ધ્યાવવા ચાહે છે, એવા જૈનસમાજના મોટા વર્ગને મુનિશ્રી વિદ્યાવિજયજીના લેખો એટલા બધા અમ્યા છે, કે જેનો ખ્યાલ આપવો અમારી શક્તિની બહારની વાત છે. મુનિરાજ વિદ્યાવિજયજીના લેખોના ખીજા પત્રોએ ઉતારા કરીને પણ એ વિચારોનો પ્રચાર કર્યો છે. એટલુંજ નહિં પરંતુ તેમના આ અતિ મહત્ત્વના લેખોને પુસ્તકાકારે બહાર પાડવાની

ઘણાએ મહાશયોએ ઇચ્છાએ પ્રકટ કરી હતી અને તેનું જ
એ પરિણામ છે કે, વીર સ ૨૪૫૦ થી વીર સ ૨૪૫૩
સુધી તેમણે લખેલા સામાજિક લેખો પૈકી ૩૬ લેખોનો સ-
ગ્રહ અમે આજે સમાજના કરકમલમાં પુસ્તકાકારે ધરવાને
ભાગ્યશાળી થયા છીએ

આ લેખોના સંબંધમાં અમારે વધારે કંઈ કહેવા જેવું
હોયજ નહિ, કારણ કે હાથ ઠકણ ને આરસીની જરૂર
હોતી નથી લેખોના વાંચનારાજ સમજી શકશે કે એમાં જેન
સમાજના હૃદયનો ફોટો કેવો ખીંચવામાં આવ્યો છે ? આશા
છે કે, - જેનસમાજની પ્રત્યેક વ્યક્તિ બહુ શાન્તિપૂર્વક આ
લેખોને વાંચે અને તેમાંથી સારને ગ્રહણ કરે

લેખો એકે એક સામાજિક છે, યદ્યપિ વિષયો જુદા છે,
પરંતુ તે બધામાં સમયને ઝોળખવાનીજ સલામતી છે સમા-
જના પ્રત્યેક વિભાગમાં જે કંઈ સડો પેઠો છે એ સમયને
નહિ ઝોળખીને કાર્ય કરવાનું પરિણામ છે, એમ મુનિશ્રી
વિદ્યાવિજયજીએ સ્પષ્ટ રીતે જણાવ્યું છે અને તેટલાજ માટે
અમે આ સંગ્રહનું નામ “સમયને ઝોળખો” એ રાખ્યું છે

પ્રાન્તે શ્રી વીરતત્વ પ્રકાશક મઠજના એક વિદ્યાર્થી
ભાઈ ચુનીલાલ શીવલાલ ગાંધી-લીબટીવાળાનો આભાર
માનવો. અમે બૂલીશું નહિ કે જેમણે પોતાની પાસેની ફાઈલ
તોડી તેમાંથી આ બધા લેખો છાપવા માટે અમને કાદી
આપ્યા છે

માન એકાદશી }
વીર સ ૨૪૫૪ }
ધર્મ સ ૧ }

પ્રકાશક

અનુક્રમણિકા

વિષય	પૃષ્ઠ
૧ જાગૃતિ	૧
૨ શુદ્ધિ	૬
૩ શીખો	૧૫
૪ શિક્ષા	૨૪
૫ જૈન	૩૦
૬ "	૩૮
૭ "	૪૫
૮ સરાઠેદાર	૫૧
૯ સાધુ-સગઠન	૫૮
૧૦ માધુ વિહાર	૬૬
૧૧ "	૮૦
૧૨ કંઈ શીખ્યો કે ?	૮૦
૧૩ મહાવીર	૧૦૧
૧૪ જૈન સાહિત્ય	૧૧૦
૧૫ "	૧૧૬
૧૬ "	૧૨૭
૧૭ અપર યા ત્રિ મવિષ્યતિ ?	૧૩૫
૧૮ પોછેસે યત્રી જાતો દે -	૧૪૪
૧૯ ધાર્મિક અભ્યાસ	૧૫૫

૨૦ સંસ્થાઓ અને સંસ્થાઓ.	૧૬૭
૨૧ મહાવીરના પ્રત્યેક પૂજારીને ।	૧૮૧
૨૨ ગુરુભવાદ.	૧૯૨
૨૩ જ્ઞાનો પ્રવૃત્તિનો માર્ગ.	૨૦૨
૨૪ એમા શું ?	૨૧૫
૨૫ દીક્ષા.	૨૨૪
૨૬ "	૨૩૧
૨૭ "	૨૪૦
૨૮ "	૨૪૮
૨૯ "	૨૭૧
૩૦ માંગલ્યવૃત્તિ.	૨૮૨
૩૧ ધર્મ અને શ્રી.	૨૯૦
૩૨ "	૨૯૬
૩૩ "	૩૦૮
૩૪ વિવેક વિનાની ક્રિયાઓ ?	૩૧૬
૩૫ વર્તતાં જૈનશાસનમ્	૩૨૬
૩૬ જૂના અને નવા.	

(૧)

જાગો !

ઉધ્યા પછી જાગવું તો રહ્યું જ કોઈ બહેલા જાગે કે
કોઈ મોઠા માવ મિલકત મલાળતા જાગે, તો કોઈ બધું
લૂટ થઈ ગયા પછી કોઈ ચેતન્યયુક્ત જાગે, તો કોઈ મુકડાલતા
યુક્ત ગમે ત્યારે અને ગમે તેવી અવસ્થામાં સોને જાગવાનું
તો રહ્યું જ જીનસમાજના નેતાઓ અને જીનમખાજનું ધુમક
ખલાપર ધારણ કરનાર ધર્મગુરુઓ બાબ્યા છે કે કેમ ? અને
બાબ્યા છે તો કેવી સ્થિતિમાં, એનો નિર્ણય કરવો અશક્ય
નથી મારી હાથે તો હવે પૂરી નિદ્રા જ ખુલી નથી તે
દરમીયાન જે લૂટાવા જેવું છે તે લૂટાઈ જ રહ્યું છે જીન

સમાજની જાગૃતિનાં કયાં લક્ષણો દેખાય છે ? માનની મારામારી મટે નહિ, સમાજનું સંગઠન થાય નહિ, રાષ્ટ્રીય ચળવળમાં જોડતો કાળો અપાય નહિ, વાસ્તવિક અહિંસાને અનુમોદન આપવામાં આંચકો ખવાય, પરગુણની તારીફ કરવામાં પણ સમક્ષિતનો નાશ સમજાય, એકચળથી એકાદ પણ જૈન વિદ્યાપીઠ સ્થપાય નહિ, પવિત્રતાનો સૂર ચારે તરફ સંભળાવવા છતાં અપવિત્ર વસ્તુઓ છોડાય નહિ, બ્રહ્મા ચારમાં પવિત્રતા અને પવિત્રતામાં બ્રહ્માચાર જોવાતો હોય, માત્ર શબ્દોના લાલિત્યથી સમાજને આંજી નાખવાના પ્રયત્નો થતા હોય (જોકે વસ્તુતઃ હોય તેથી ઉલટું જ) અને સ્વધર્મ-સ્વાચારને બૂલી પરધર્મ-આચારહીનતામાં જ કર્તવ્યની ' ઇતિશ્રી ' મનાતી હોય, ત્યાં કેમ કહી શકાય કે જૈનો જાગ્યા છે ? આતો બધાં ઉન્માદાવસ્થાનાં જ લક્ષણ. અને ઉન્માદાવસ્થા, એ જાગૃતિ નજ કહેવાય. સમાજમાં ચૈતન્ય બળ સ્પુરે, પ્રેમનો પડઘો સર્વત્ર સંભળાય, કુદકેને બૂસકે લોકો સામાજિક, ધાર્મિક અને રાષ્ટ્રીય ઉન્નતિમાં ભાગ લેતા થાય, એક બીજાને આગળ પડતા જોઈ બીજાઓને હર્ષ થાય, બીજાઓ અનુમોદન આપે, ઘરમાં કે બહાર, મંદિરમાં કે હુકાનમાં, કપડામાં કે ખોરાકમાં કયાંય પણ રત્તી ભાર પણ અપવિત્રતા જણાતી હોય, તેનો ત્યાગ થાય, સન અને શરીર-બધુંયે પવિત્ર કરાય, બૂઠો પક્ષપાત કે દુરાચલ છોડી દઈ સત્યના સાથી બનાય, ત્યારે જ જૈનો જાગ્યા છે-વાસ્તવિક જાગૃતિમાં આવ્યા છે, એમ કહી શકાય. આ બધું

ન થાય ત્યાં સુધી નિદ્રા-અજ્ઞાન નિદ્રામાં ઘોર્યો કરીએ છીએ, એમજ કહેવાય અને તેવી નિદ્રા લેવી જૈનસમાજને તો નજ પાલવે નવયુગના-ચૈતન્યના ચમકતા પ્રભાવમાં જાગૃત થઈ, દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ પ્રમાણે રૂઢાંઓમાં ફેરફાર કરી ઉન્નતિના કાર્યમાં મૌની સાથે બળે કદગ આગળ વધવું જ જોઈએ હવે તે સમય નથી રહ્યો કે કાંઈના ટુકડા ઉપર આપણે જીવી શકીએ હવે તે સમય નથી રહ્યો કે-લાકડીના ટેકાથી હજારો કૌશલ્ય આપણે જઈ શકીએ, હવે તે સમય નથી રહ્યો કે બીજાની રહામે મહો વિકાસી બેસી રહેવાથી આપણી ઠરિફવા દૂર કરી શકીએ બીજાના ઉપર આધાર રાખનાર, લાકડીના ટેકે ચાલનાર, બીજાની રહામે મહો વિકાસી બેસી રહેનાર જાતિ કે સમાજ જીવિત ન રહી શકે અને તેણે જીવવું પણ ન જોઈએ જૈનજાતિ અત્યાર સુધી જીવિત છે, એનું પ્રધાન કારણ તેનું સ્વાશ્રયપણું છે કહિ પણ જૈનસમાજે પરાધીનતા ભોગવી નથી વ્યાપારમાં કે રાજગારમાં, ક્રિયામાં કે કાઠમાં, ધર્મ કે સાહિત્યમાં જૈનસમાજે પોતા પોતાના પ્રબલ સાધનો ઉપા કયા હતા અને તેના ઉપરજ નિર્ભર રહેવાનું ગારવ પ્રાપ્ત કર્યું હતું, બદલે ત્યાં સુધી કહેવું અત્યુક્તિ ભરેલું નહિ કહેવાય કે-જે કાર્યો બીજાઓ-હોતા કરી શક્યા, તે કાર્યો જૈનોએ-જૈનમનીઓએ-જૈન ધનાઢયોએ અને જૈનઆચાર્યોએ કર્યા હતા ઇતિહાસના પૃષ્ઠો આ વાતને દઢતાથી પુરવાર કરે છે તેના દધાન્તો ટાકી અહીં લાખુ કરવાની જરૂર નથી સમયે સમયે તે બધું પ્રકટ થતું જ

જાગો !

રહેશે. પ્રસ્તુતમાં માત્ર એટલું જ કહેવાનું કે-જૈનસમાજને તે સમય સ્મરણમાં લાવી જૈન આચાર્યો-ઉપાધ્યાયો-પ્રવર્તકો-પંન્યાસો અને વિદ્વાન મુનિરાજો તથા સમાજના અગ્રેસરોએ જાત્રા થવાની અને જનતાને જગાડવાની જરૂર છે.

પ્રથમ યુવકવર્ગે જાગવાની જરૂર છે ધાર્મિક આસ્તિકતા અને ક્રિયાભિરૂચિતાપૂર્વક યુવક વર્ગે જાગીને જૈનસમાજને જગાડે તો તે ઘણું કરી શકે તેમ છે મુશ્કેલીઓ તો શામાં નથી આવતી ? પણ તે મુશ્કેલીઓની સહામે થઈ-ધીરતા અને શાન્તિ પૂર્વક પોતાનું મીશન આગળ વધારવાનું લક્ષ્ય ન ચૂકવું જોઈએ. જો કે કેટલાક યુવકો જાગ્યા છે ખરા, પણ તેમાંના કેટલાક મોડા જાગવાના કારણથી કે જામે તે કારણે એવા તો ગલરાયલા જાગ્યા છે, કે તેમને વેગ આશાતીત વધી ગયો છે. બીજા શખ્દોમાં કહીએ તો જૈનસમાજને જગાડવાનું કર્તવ્ય તેઓ લગલગ ભૂલી ગયા છે. બીજા વર્ગે એવો પણ છે કે જે સમાજને જગાડવાની દાઝ અને ભારતીય અન્ય પ્રજાની સાથે આગળ વધવાની ઇચ્છાઓ અવશ્ય રાખે છે. પરંતુ 'અંધ બહાર' ના કે સમાજ તિર સ્કારના ભયથી કિંવા બીજી પ્રવૃત્તિઓના કારણે જોઈએ તેવી ગતિ કરી શકતો નથી. હું તો માનું છું કે-જ્યાં સત્યતા છે ત્યાં ભય હોય જ નહિ; જ્યાં દાઝ છે-ધગસ છે ત્યાં નિરાંતે શાન્તિ પૂર્વક એસવાનું હોય જ નહિ. ધગસ-વાળાઓએ તો ફકીરીજ-કફનીજ પહેરવી ઘટે. માન-અપમાનની દરકાર પણ ન હોય, અને એ તો હવે જાહેર જ

ધર્મ ચુકયું છે કે જમાનો કાર્ય કરવાનો છે નહિ કે વાતો
કરવાનો લાગણીના પટ પર માત્ર વાતોનો દેખાવ કલકબૂત
જ ગણ્ય વ્યવહારમાં ઉતારી વચનપર લાવવું એ આ
જમાનાનો મ દેશ છે માટે—

આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો, પ્રવર્તકો, પન્થાઓ

અને

સમાજના નેતાઓ,

જાગો

અને

સમાજને જગાડો

નવયુવકો !

વાસ્તવિક હાઝનો—ધગશનો પડધો સમાજ પર પાડો,

અને

સૌને જાગતા કરો—

એજ કામના ! !

(૨)

શુદ્ધિ.

આગરા અને દિલ્લીની આસપાસનાં ગામોમાં શુદ્ધિનું આન્દોલન લાગે ચાલે છે. જે રાજપૂતો ચોક્કસ મુસલમાન બાદશાહોના સમયમાં આત્મરક્ષાની ખાતર કે ગમે તે કારણે મુસલમાન થયેલા, તેઓને સંસ્કારિત કરી પુનઃ હિન્દુ બનાવવામાં આવે છે. વસ્તુતઃ તેઓના આચારો-વિચારો અને વેષ-વ્યવહારો જોતાં તેઓમાં મુસલમાનપણું ઠ ઇજા જોવામાં આવતું નથી. માત્ર એજ રિવાજો મુસલમાનીપણાના તેમનામાં છે:-૧ સુન્નત કરવાનો રિવાજ અને ૨ દાટવાનો રિવાજ. આ બે રિવાજો સિવાય બીજી બધી બાબતોમાં તેઓમાં હિન્દુત્વજ

દેખાય છે આનુ નામ પ્રસિદ્ધિમા આવ્યું છે શુદ્ધિ હું આ પ્રસ્તાવના એટલા માટે કરું છું કે-આવીજ શુદ્ધિ જૈનસમાજના મહોટા વર્ગમા પણ કરવાની છે અને તે તરફ સતત પ્રયત્નની આવશ્યકતા છે મલ્લકાના રાજપૂતોમા જેટલા અથે મુસલમાનપણુ પેસી ગયું હોય છે તેટલા અથે તેમને શુદ્ધ કરી શુદ્ધ હિંદુ મનાવવામા આવે છે, તેમ આર્યાવર્તની આર્ય પ્રજામા જેટલા અથે અનાર્યત્વ પેસી ગયું હોય, તેટલા અથે તે અનાર્યત્વના ચિહ્નો દૂર કરી શુદ્ધ આર્ય બનાવવાની આશયકતા છે અને આટલીજ આવશ્યકતા જૈનોમા જે અજૈનત્વ પેસી ગયું હોય, તેને દૂર કરાવી શુદ્ધ જૈન બનાવવાની છે બસ, આનુ નામજ છે શુદ્ધિ આવી શુદ્ધિને કોણુ પસંદ ન કરે મફદ વચ્ચે કાળો કે કાંઈપણ જાનો ડાઘ પડી ગયો હોય, તેને દૂર કરવાનું કોણુ પસંદ ન કરે ? આવી શુદ્ધિ આ તરફ અત્યારેજ નહિ, વલ્લુ લાખા કાળથી પૂર્વાચાર્યો લક્ષ્ય આપતાજ ગયા છે જૈનોમાજ નહિ, ગમે તેમા પણ રહેલી અશુદ્ધિ દૂર કરાવી તેને શુદ્ધ કરવાનું કામ આપણા પૂર્વાચાર્યો અર્થુ છે રત્નપ્રભસૂરિ મહારાજે લાખો ક્ષત્રિયોને ઓસવાલ બનાવ્યા, એટલે શું કર્યું ? શું તેમને ક્ષત્રિય મટાવી વાણીયા-વૈશ્ય બનાવ્યા ? નહિ, એમનામા જે અશુદ્ધિ-અપવિત્રતા પેસી ગઈ હતી, તે દૂર કરાવી શુદ્ધ ક્ષત્રિય બનાવ્યા અશુદ્ધતા-અપવિત્રતા દૂર કરવાથી કંઈ તે ક્ષત્રિયોનું ક્ષત્રિયત્વ નહોતું મટી ગયું બલકે તેમનું ક્ષત્રિયત્વ વધારે નિર્મળ થયું હતું આવીજ રીતે હીરવિજયસૂરિ

મહારાજે મુસલમાન સમ્રાટ અકબરને શુદ્ધ કર્યો. એટલે શું કર્યું ? તેનામાં જે અપવિત્રતા-અશુદ્ધિ પેસી ગઈ હતી, તે દૂર કરાવી. આથી સમ્રાટ અકબરનું મુસલમાનત્વ નહોતું મટી ગયું હતું. બદલે તે શુદ્ધ મુસલમાનત્વ-ખુદાની આજ્ઞા પ્રમાણે સમસ્ત જીવો ઉપર રહેમ રાખવી તે-પ્રકટ થયું. હતું. આવીજ રીતે જે જૈનોમાં-જૈનસમાજના આર અંગ-સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકામાં-અશુદ્ધિ-અપવિત્રતા પેસી ગઈ હોય, તે દૂર કર્યેજ છૂટકો તે દૂર ન થાય ત્યાં સુધી શુદ્ધ જૈનત્વ નજ કહેવાય. જૈનધર્મનું પ્રધાન ચિહ્ન પવિત્રતાજ છે. જૈનધર્મની તમામ ક્રિયાઓમા પવિત્રતાનું પ્રાધાન્ય છે, પવિત્રતાનો હેતુ ન સચવાય તો તેવી ક્રિયાની સાર્થકતા-પણું શી ? અતએવ આહાર-વ્યવહારમાં જૈનોએ તો પવિત્રતા રાખવીજ જોઈએ. અને આત્મકલ્યાણાભિલાષીઓનું તો એ પ્રધાન કર્તવ્ય છે કે જ્યાં જ્યાં અપવિત્રતા-અશુદ્ધિ જણાતી હોય, ત્યાં ત્યાંથી બનતા પ્રયત્ને તેનો સમૂળગો નાશ રરવો.

બીજી સમાજોની માફક જૈનસમાજમાં પણ જે જે અપવિત્રતાઓ પેસી ગઈ છે, તે વસ્ત્રો અને કેસર સંબંધી છે.

અશુદ્ધ વસ્ત્રો બે પ્રકારનાં—૧ રેશમી અને ૨ વિલાયતી. અહિંસા ધર્મના પૂર્ણ ઉપાસક અથવા અહિંસાના વિજયી વાવટા નીચે બેઠેલા જૈનોથી આ બંને પ્રકારનાં વસ્ત્રો નજ ગ્રહણ કરી શકાય. રેશમી વસ્ત્રો, કે જે લાખો કરોડો કે અબજો અઉરેન્દ્રિય જીવોના સંહારથી બનાવવામાં

આવે છે, જે વસ્ત્રોના માટે-રેશમ ઉત્પન્ન કરવા માટે
 અસખ્ય જીવોને મ્હોટા મ્હોટા તાવડાઓમાં નિર્દયતા પૂર્વક
 ઉકાળવામાં આવે છે, તે વસ્ત્રો ગ્રાહ્ય ગણાયજ કેમ ? પોતાના
 શરીરના આરામની ખાતર અથવા પોતાના મોજની ખાતર
 અસખ્ય જીવોની હિંસાના ભાગીઆ થવું, એના જેવી અજ્ઞા-
 નતા ખીજી કંઈ કહી શકાય ? આવીજ ગીતની અપવિત્રતા
 સૂતરના-પરંતુ વિલાયતી વસ્ત્રોમાં પણ મ્હોટી છે એ ખુદ્દે
 ખુદ્દે જાહેર થઈ ચૂક્યું છે કે વિલાયતી વસ્ત્રોમાં કુમાર-
 સુલાયમતા લાવવા માટે પશુઓનું લોહી છાટવામાં આવે
 છે, તેમ ખેળ માટે ચરખી વાપરવામાં આવે છે વિચારવાની
 વાત છે કે લોહીના ખૂદને અપવિત્ર ગણી જ્યાં સુધી તે
 ફર ન થાય ત્યાં સુધી પઠન-પાઠનાદિ કંઈપણ ક્રિયા ન
 કરવાની ભાવના અને વિચાર રાખનાર જેનો તેવા વસ્ત્રો
 પહેરે ? પહેરેજ નહિ, તે પહેરીને મામાયિક, પ્રતિક્રમણ
 અને ભગવાનની પૂજા કરે, એના જેવી ચેલછા ખીજી કંઈ
 ગણાય ? મંદિરમાં લોહીનો છાટો પડ્યો હોય તો આખું
 મંદિર ધોવાની ક્રિયા કરાય, પણ કહેવાય છે તે પ્રમાણે
 લોહીથી ખરડાએલ વસ્ત્રો પહેરી મંદિરમાં જવાય અને પૂજા
 થાય એ કેટલું આશ્ચર્ય ! જ્યાં સુધી અશુદ્ધિ-અપવિત્રતા
 ફર ન થાય, ત્યાં સુધી કેમ કહી શકાય કે આપણે શુદ્ધ
 છીએ-પવિત્ર છીએ ? વધુ આશ્ચર્યનો વિષય તો એ છે કે
 ત્યાગની મૂર્તિઓ ગણાતા-મોહ મમત્વના ત્યાગી કેટલાક
 સુનિવરો પણ પોતાની આ અપવિત્રતાને ફર કરવામાં લારે

આંચકો ખાય છે. બદકે શુદ્ધ વસ્ત્રો પહેરવાની વાત કોઈ કરે છે કે ઝટ કાન ઊંચા કરે છે મુનિરાજેને આવો મોહ રાખવો કેમ પાલવે ? આમ દાન ઊંચા કરવા કેમ શોભે ? તેઓ તો ત્યાગી બન્યા, તેમને વળી મલમલની મુલાયમતા કે રેશમની કુમાશતા ઉપર મોહ શો ? મુનિરાજેથી તો આવી હિંસાને ઉત્તેજન અપાય જ કેમ ? હિંસાજન્ય વસ્તુઓનો સ્વીકાર એટલે હિંસાને ઉત્તેજન, એ એક બાલક પણ સમજી શકે તેવી હકીકત છે. જે વસ્તુની જેટલી વપરાશ વધારે હોય તે વસ્તુની તેટલી પેદાશ-ઉપજ વધારે હોવી જ જોઈએ. અને ચીજને ઉત્પન્ન કરતાં જે હિંસાજન્ય દોષ લાગે, તેના લાગીઆ બધાએ થાય. મનુજીએ જીવવધના કાર્યમાં સાત જણને પાતકી બતાવ્યા છે. જેમાં 'સ્વાદકશ્ચ' કરીને ખાના રને પણ ગણાવ્યા છે. તેવીજ રીતે રેશમી અને વિદાયતી વસ્ત્રોમાં જે હિંસા થાય છે તેના લાગીયા તે વસ્ત્રોને પહેરનાર કેમ નહિ ? જૈન દૃષ્ટિએ કરનાર, કરાવનાર અને અનુ-મોદનારને-ત્રણેને લાગીયા બતાવ્યા છે આ રીતે પણ તેવાં વસ્ત્રોને પહેરનાર એક પ્રકારે અનુમોદનાર-ઉત્તેજન આપનાર હોઈ પાપના લાગી જ થાય, એ સ્પષ્ટ બાબત છે. આ બેવડી અપવિત્રતા જોહારીને પણ મુલાયમતાનો મોહ ન છોડાય, તો પછી શુદ્ધિ-પવિત્રતાની વાતજ ક્યાં રહી ? અતઃ એવ જૈન સમાજના ચારે અંગોએ-સાધુ-સાધ્વી શ્રાવક-શ્રાવિકાઓ એ જ્યાં જ્યાં આ અપવિત્રતા પેસી ગઈ હોય ત્યાં ત્યાંથી તેને દૂર કરી શુદ્ધ થવાની ખાસ આવશ્યકતા છે.

બીજી બાબત કેશર સબધી છે કેશરનો ઉપયોગ મોટે ભાગે જૈન મંદિરોમાં થાય છે એટલે કેશરને પ્રભુપૂજાનું એક ઉપકરણ માનવામાં આવ્યું છે ઉપકરણ એટલે સાધન કોઈપણ સાધ્યને માટે સાધનો એક નહિ અનેક હોય છે અને એવો તો નિયમ ઠઠાપિ હોઈજ ન શકે કે-અમુક ક્રિયામાં અમુક સાધન ન હોય તો તે ક્રિયા થઈ જ ન શકે મોક્ષ જેવી અલભ્ય વસ્તુની પ્રાપ્તિ-સાધ્ય માટે પણ અનેક સાધનો શાસ્ત્રકારોએ બતાવ્યા છે, ત્યારે પ્રભુપૂજા જેવી ક્રિયામાં અમુક વસ્તુ ન હોય તો તે ક્રિયા નજ થઈ શકે મોક્ષ જેવી અલભ્ય વસ્તુની પ્રાપ્તિ-સાધ્ય માટે પણ અનેક સાધનો શાસ્ત્રકારોએ બતાવ્યા છે, ત્યારે પ્રભુપૂજા જેવી ક્રિયામાં અમુક વસ્તુ ન હોય તો તે ક્રિયા નજ થઈ શકે, એવી માન્યતા કેમ રાખી શકાય ? શુભાખંડ કૂવ ન મળે તો શું કેવડો અથવા અત્રિલી આદિ ઉત્તમ મુગધિત પુષ્પોથી કામ ન થઈ શકે ? અવશ્ય થઈ શકે જો નજ હોય, તો એવા ક્ષેત્રોનાં મનુષ્યો, કે જ્યાં તે પુષ્પો ન થતા હોય, પ્રભુપૂજાથી વાચિતજ રહે બલકે માફ તો ત્યાં સુધી માનવું છે કે, પ્રભુની આજ્ઞા એવી પણ ન હોવી જોઈએ અને છે પણ નહિ કે-અમુક ક્રિયામાં અમુક વસ્તુ ન હોય તો તે ક્રિયા થઈજ ન શકે એક જાતના કુલના બદલામાં બીજી જાતનું ફૂલ હોય તો તે ક્રિયા થાય, પરંતુ કદાચિત્ માની લ્યો કે કોઈ ક્ષેત્રમાં કોઈ પણ જાતનું મુગધિત પુષ્પ ન મળે, તો શું ત્યાંના મનુષ્યોએ પૂજા મર્વાયા હોડી દેવી ? કદાપિ નહિ

જે કંઈ સાધનો પ્રાપ્ત થાય, તેનાથી કામ તો સાધવું જ નોઈએ. આવોજ પ્રશ્ન કેશરનો પણ છે. કેશર માટે ચાલેલી ચર્ચા ઉપરથી એટલું તો અવશ્ય જોવાયું છે કે કેશરમાં અપવિત્ર વસ્તુઓનાં પટ અવશ્ય દેવાય છે. પરંતુ કયા કેશરમાં તેવો પટ દેવાયલો છે અને કયા કેશરમાં નથી દેવાયેલો, એ જાણવું અશક્ય છે. જો કે કેટલાક લોકોએ તેની પરીક્ષા કરાવી છે અને તેમાં કાશ્મીરથી આવતું કેશર કહેવાય છે કે શુદ્ધ છે, પરંતુ સાથે એમ પણ જાહેર થયું છે કે-તે કેશર એટલા પ્રમાણમાં નથી થતું કે જેથી બધે પહોંચી શકે અને તેથી વ્યાપારિઓને ભેળસેળ કરવું જ પડે, એ સ્વાભાવિક છે. આવી અવસ્થામાં કેશરના વાપરનારાએ શું કરવું, એ એક વિચારણીય પ્રશ્ન છે. આ પ્રશ્ન ક્રિયાની શુદ્ધતા સાથે વધારે સંબંધ ધરાવે છે. કેાઈ પણ ક્રિયામાં જોઈતા ઉપકરણો શુદ્ધ હોય તોજ વાપરવા, કે અશુદ્ધ-અપવિત્ર હોય અથવા તેવી શંકાવાળાં હોય તોપણ ચાલવા દેવાં ? એનો નિર્ણય થાય તો કેશરની ચર્ચાનો નિવેડો શીઘ્ર આવે તેમ જ. આમાં પણ મારું નમ્ર મતવ્ય તો એજ છે અને તે દરેકના મગજમાં આવી શકે તેમ છે કે, જો કેશર, કહેવાય છે તેમ અપવિત્ર વસ્તુના પટવાળું અથવા ખાતરી વિનાનું કે શકાવાળું હોય તો તે ન વાપરતા કેવળ અંદાનોજ ઉપયોગ કરવો વધારે શ્રેષ્ઠ છે કારણ કે જે કેશરથી પૂજા કરવામાં આવી હોય તે કેશર કદાચ અપવિત્ર નીકળે, તો તેનો દોષ મહાન્ લાગે, જ્યારે કેશર નહિં વાપરવાથી કંઈ નુકસાન તો થવાનું નથીજ. લાભને બદલે

નુકસાન થવાનો ભય હોય, એવું કાર્ય કરી શકાયા ઉતરવું, એના કરતાં તે વસ્તુનો ઉપયોગ નજ કરવો એ શું ખોટું છે ? કિચ્ચઠમા પગ નાખીને ધોવો, એના કરતાં કિચ્ચઠમા પગ નજ નાખવો શું ખોટો, અને એ તો પહેલાજ કહેવાયું છે કે-કેાઈપણ ક્રિયાના સાધનોમા કેાઈ સાધનની ખામી હોય, તો તેથી કરીને કંઈ ક્રિયા છોડી દેવાય નહિ ક્રિયાની ફલપ્રાપ્તિનો આધાર મુખ્યત્વે માનસિક પરિણામે ઉપર છે શુદ્ધ પરિણામથી-અતઃ કરણની શુદ્ધતાથી મનુષ્ય ગમે તેટલા સાધનોથી પણ ક્રિયા કરે, તો તેને ફલની પ્રાપ્તિ તેટલીજ થાય, જેટલી કે થવી જોઈએ અહન જેવી વસ્તુ, કે જેમા અપવિત્રતાની શકા પણ ન થાય, એવી શુદ્ધ વસ્તુ વાપરવાથી ખુશીથી કામ ચાલી શકે છે, તો પછી શકાવાળી વસ્તુ શા માટે વાપરવી જોઈએ ? વીરપ્રભુના શાસનમા જેટલી ધાર્મિક ક્રિયાઓ છે, તેનો ઉંઠાણથી વિચાર કરવામા આવે તો તે બધી ક્રિયાઓ એવી છે કે, જેની માધના ગરીબમા મરીજ પણ કરી શકે અને એક ઉચ્ચકોટીનો ધનાઢય પણ કરી શકે ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરવાનો સૌને સમાન હક્ક છે તેમા કેાઈપણ જાતની જબરહસતી કે ટેકમ-કર જેવું કંઈ ભેજ નહિ વીતરાગના શામનની આ એક ખુળી છે આ ખુળીને સમજનાર કેશર કે અપવિત્ર વસ્ત્રો જેવી વસ્તુઓ માટે કદાપિ આશ્રય ન કરી શકે કે આના વિના તો ચાલેજ નહિ પરમાત્માના શામનના દરઠ ક્રિયાઓમા રહેલી આ ખૂબીનો વધારે પરિદેશ કરવાનું હવે પછીના અઠા ઉપર મુલતવી ગળી હાલ તુર્તમા તો

શુદ્ધિ.

આત્મકલ્યાણાલિલાધી મુનિરાજે અને જૈન ગૃહસ્થો,

પોતામાં રહેલી વિલાયતી વસ્ત્રો

અને

રેશમની અપવિત્રતા

તથા

કેશર સંબંધી અપવિત્રતા

હર કરી બહુ જલદી

—પોતાની શુદ્ધિ કરો—

એટલુંજ ધમ્મી વિરમું છું.

(૩)

શીખો

શીખવાના સ્થાનો કેટલા ? આપુ વિશ્વ ? ગમે ત્યાં
જાઓ, ગમે તે સમાજની પ્રવૃત્તિનું અવલોકન કરો, ગમે તે
વ્યક્તિનું જીવન તપાસો સૌ પાસેથી કંઈને કંઈ જાણવાનું,
વિચારવાનું અને અનુભવવાનું મળશેજ સંસારનો વ્યવહાર
પણ તેમજ આવી રહ્યો છે એક જાતિ બીજી જાતિનું, એક
સમાજ બીજા સમાજનું, અને એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિનું
અનુકરણ કરેજ છે અને તેટલા માટેજ સંસારને એક મહાન
શિક્ષાલય કિંવા ડુનિવર્સિટીની ઉપમા આપવામાં આવે છે
પોતાની સ્થિતિમાં પરિવર્તન કરવા માટે બીજાની સ્થિતિનું

કરીને સારા સારા સુખી ગૃહસ્થો પણ પોતાના ખરચે પોતાનાં બાળકોને ગુરૂકુળાદિ સંસ્થાઓમાં ન્હાની ઉંમરથી દાખલ કરે છે. આય' સમાજનાં ગુરૂકુળોમાં કેાઈ અત્યન્ત ગરીબ વિદ્યાર્થીને મફત દાખલ કરવામાં આવે, એને બાદ કરીએ તો મ્હોટા ભાગે વિદ્યાર્થીઓ પાસે ૧૫-૨૦-૨૨ રૂપિયા માસિક લેવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે દાખલ થનારાઓ માટે માસિક ફી રાખેલી હોવા છતાં સેંકડો વિદ્યાર્થીઓ એકએક ગુરૂકુળમાં નજરે પડે અને એવાં અનેક ગુરૂકુલો, વિદ્યાર્થીઓથી ઉભરાતાં દેખાય છે, એ પોતાનાં બાળકોને ૨૫ વર્ષ સુધી બ્રહ્મચર્ય પળાવી શિક્ષા પ્રાપ્ત કરાવવાની તીવ્ર જિજ્ઞાસા સિવાય બીજું શું બતાવે છે ? જ્યારે બીજી તરફ જનોની સંસ્થાઓમાં ખાન, પાન, વસ્ત્ર, સ્થાન અને તમામ પ્રકારની સગવડો પૂરી પાડવા છતાં વિદ્યાર્થીઓની જોડએ તેવી સંખ્યા ન દેખાય, એ શું બતાવે છે ? ધનાઢયો અને ગર્ભશ્રીમંતોની બેઠરકારી અને ગરીબોને પેટની ચિંતા કે બીજું કંઈ ? જૈન-સમાજની આ સ્થિતિ ન સુધરે, ત્યાં સુધી જૈનોની સંસ્થાઓ જોડએ તેવી પ્રગતિ ન કરી શકે, એ દેખીતી વાત છે. વૃંદા વન ગુરૂકુળના ઉત્સવમાં દસથી ૧૨ હજાર મનુષ્યો એકત્રિત થયા હતા. તેઓમાં મ્હોટો ભાગ-બલકે સેંકડે ૯૫ ટકા જેટલો ભાગ શિક્ષિતજન નજરે પડતો હતો. એટલુંજ શા માટે ? સારા સારા વક્તાઓની પણ એક મ્હોટી ફાજ ત્યાં મોજૂદ હતી. રહવારના ૮ થી રાત્રિના ૯ વાગ્યા સુધી પંડાલમાં વ્યાખ્યાનોની ધૂમ ચાલી રહેતી હતી, અને તેમાં એકએકથી

ચઢીયાતા વઢતાઓ નજરે પડતા હતા એટલુજ નહિ, પરંતુ સિઓનો જે મ્હોટો સમુદાય એકત્ર થયો હતો, તેમા પણ મ્હોટો ભાગ શિક્ષિતાઓનેજ હતો. કેઈ પણ વિચારક આર્યસમાજની આ સ્થિતિ તરફ નજર કરશે તો તેને જણાશે કે જૈન સમાજ શિક્ષાના વિષયમા ખરેખર ઘણો જ પાછળ છે.

આ પ્રસંગે જૈનસમાજનુ એક બીજી વાત તરફ પણ ધ્યાન ખેંચવુ આવશ્યક સમજુ છુ આર્યસમાજના જે ઉત્તમવનો ઉપર ઉલ્લેખ કરવામા આવેલો છે, તે એક સંસ્થાનો વાર્ષિકોત્સવ હતો. એક સંસ્થાના વાર્ષિકોત્સવમા પોતાની સમાજના દસથી બાર હજાર મનુષ્યો એકત્રિત થાય, પાંચ પાંચ દિવસ સુધી ગાઓ દિવસ વ્યાખ્યાનોની ધમાલ મચી રહે, અને એક વિશાળ જગલમા મહાન્ મેળો ભરાય-એ બધું શુ ખતાવી આપે છે? સામાજિક અભિમાન, મમત્વભાવ, અને લાગણી કે બીજુ કંઈ? આ ઉપરાન્ત છેલ્લા દિવસે સંસ્થા માટે દ્રવ્યની અપીલ પ્રમગ્નુ દરય જેણે જોયુ હતુ, તેમને ખબર છે કે એક સમાજ પોતાની એક સંસ્થાના નિભાવ માટે દ્રવ્યનો કેવો વરસાદ વરસાવી રહ્યો હતો! કેઈ સમાજનો એક ધનાઢય કેઈ સંસ્થામા એક માથ લાખ રૂપિયાનુ દાન કરે તેમા તે મહત્વ નથી, જે મહત્વ સમાજના હજારો મનુષ્યો-ગરીબ કે ધનાઢય-પોત પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ઉદારતા પૂર્વક-ઉત્સુકતાથી દાન કરે આર્ય સમાજની આ

સ્થિતિ હતી. એકજ વ્યાખ્યાનમાં એકજ વખતે તે વખતે લગભગ ચાલીસ હજાર રૂપિયા વાર્ષિક ખર્ચ માટે એકત્ર થયા હતા. જૈનોની એક પણ એવી સંસ્થા છે, કે જેના વાર્ષિકોત્સવમાં આટલી જનતા એકત્રિત થતી હોય, અને ઉદારતાથી બધાએ આમ કાળો આપતા હોય !

વૃંદાવનમાં આ ગુરૂકુળ ઉપરાન્ત એક બીજી સંસ્થા છે, જેનું નામ છે-પ્રેમ મહાવિદ્યાલય. ગુરૂકુળનો ઉદ્દેશ વિદ્યાનો વકતાઓ અને સમાજને માટે આત્મલોગ આપનારા માણસો તૈયાર કરવાનો છે, ત્યારે પ્રેમમહાવિદ્યાલયનો ઉદ્દેશ હુન્નર-ઉદ્યોગદ્વારા અનુષ્ઠ પોતાનો નિર્વાહ ચલાવી શકે. તેને શુભામી કે પરાધીનતામાં પડવાનો વખત ન આવે એવા માણસો તૈયાર કરવાનો છે. આ બંને સંસ્થાઓમાં એક વાત ખાસ જોઇ. અને તે એ કે-બંને સંસ્થાઓ તેને પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરનાર સ્વાર્થ ત્યાગી વ્યક્તિઓના બળથીજ ચાલી રહી છે. અને એ વાત તો નક્કી છે કે ત્યાં સુધી પ્રત્યેક સંસ્થાને માટે તેનો આત્મા બનીને રહેનારી વ્યક્તિઓ ન મળે ત્યાં સુધી માત્ર ૫૦-૧૦૦ કે ૧૨૫ ના પગારદારો ઉપર સંસ્થાઓની પ્રગતિનો આધાર રાખવો એ ખરેખર બૂલ ભરેલુંજ છે. નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિ અને આદર્શ જીવન બાળકોનાં હૃદયો ઉપર જે છાપ પાડી શકે છે, તે છાપ લોભવૃત્તિમાં આસક્ત બનેલા પગારદારો શું પાડી શકે ? આર્યસમાજની બધી સંસ્થાઓમાં તપાસ કરો. ચોક્કસ

વ્યક્તિઓ તો આ સ્થાનો આત્મા બનીને રહેલી આપણને નજરે પડેજો ગુરૂકુલકાગડીમા મહાત્મા મુનશીરામ (હાલના સ્વામી શ્રદ્ધાનંદજી) ચોતાનું સર્વસ્વ તેમા સમર્પીને ક્ષીરી લઘ તે સ્થા ન ચલાવતે, તો સેકઠો વાઘ અને વરૂના નિવાસવાળા તે ભય કર જ ગલમા જોવું આદર્શ ગુરૂકુળ કેમ થઈ શકતે ? જૈનોમા છે કોઈ આવા સ્વાર્થત્યાગી ગૃહસ્થો ? સ્થિતિ અને શક્તિ હોવા છતા જિંદગીને ચોક્કસ ભાગ પક્ષ ન અપાય, ત્યા સુધી કેમ કહી શકાય કે આપણને સમાજ અને ધર્મ પ્રત્યે પ્રેમ છે ? વાતો મ આરમા કોણ નથી કરતું ? વાતો કરનારા તો હજારો મળી શકે, ટીકાઓ કરતા પક્ષ સોને આવડે, પરંતુ કાર્ય કરી બનાવનારા કેટલા છે ? જૈનસમાજને જોઈએ છીએ કામ કરનારાઓ ! જૈનસમાજને જોઈએ છીએ સ્વાર્થ ત્યાગીઓ ! જ્યા સુધી જૈનોની તમામ સ્થાઓને આવા સ્વાર્થ ત્યાગી શિક્ષિત પુરૂષો ન મળે ત્યા સુધી સ્થાઓની સ્થિતિઓ અનિ શીઘ્ર સુધગ્વી તો ઠકીનજ છે એક વાત અવશ્ય વિચારવા જેવી છે જૈન-સમાજમા એવા શિક્ષિત યુવકો મોજૂદ છે કે જેઓ શાસન સેવાની ભાવના અને સમાજની દાબ ધરાવે છે આવા યુવકો સ્વાર્થત્યાગ કરી આપણી સ્થાઓનું સુદર સચાલન કરી શકે પરંતુ ‘મારું શું થશે ?’ ‘મારી પાછળના ઓનું શું થશે’ આવી ચિંતાઓ જ્યાં ગતદિન સતાવી રહી હોય ત્યા સ્વાર્થત્યાગ કે શાસન સેવાની ભાવના કેમ ફળી બૂત થઈ શકે ? ખરી વાત તો એ છે કે આવા સુભટોને

માટે સમાજ તરફથીજ અથવા તે સંસ્થાઓ તરફથીજ એવી સગવડો હોવી જોઈએ કે જેથી નિશ્ચિંતપણે તેઓ કાર્ય કરી શકે. વળી આપણે ત્યાં એ પણ વાત છે કે આપણી સંસ્થાઓની સમસ્ત પ્રકારની લગામ બિન ફેળવાયલા ધનાઢ્યોની હાથમાં રાખવામાં આવે છે, અને તેથી તેઓ કોઈ પણ પ્રગતિના કાર્યમાં માથું મારી અડચણરૂપ થાય છે. આ બે બાબતો ન સુધરે ત્યાં સુધી સંસ્થાઓનું ક્ષેત્ર સુંદર ફળ આપનારું તો નજ થઈ શકે.

ત્રીજી એક બાબત ખાસ વિચારવાની છે અને તે એ કે—જેનસમાજ એક વેપારી સમાજ હોવાથી દરેક કાર્યમાં જલદી ફળની આશા રાખે છે. સમાજની આ ઉતાવળ એટલી બધી નુકશાનકર્તા નીવડે છે કે—જે સંસ્થાથી જે કંઈ થાડું ઘણું ફળ મળવાની આશા હોય છે, તેનાથી પણ વંચિત રહે છે. જરા ગુરૂકુળોનું નિરીક્ષણ કરે. ગુરૂકુળમાં ઓછાં ચૌદ વર્ષ તો વિદ્યાર્થીને રહેવુંજ પડે છે. અને તે પછી ત્રણ વર્ષ મહાવિદ્યાલયમાં અભ્યાસ કરે છે ત્યારે એક વિદ્યાર્થી સ્નાતક થઈને નીકળી શકે છે. આટલું ધૈર્ય જે સમાજ ધારણ કરે તે ઉત્તમ ફળો આપે એમાં નવાઈ શી છે? આપણે ત્યાં તો સંસ્થા સ્થાપન ઘઈ કે તત્કાળ એ ચિદલાહટ શરૂ થાય છે કે—‘હજી લગી કંઈ ફળ તો મળ્યું નહિ?’ ‘કોણ સંસ્થામાં શું આવે છે?’ ‘વિદ્યાર્થીઓ શું લાભે છે?’ ખેસીને કાપડ વેતરનારા કે આટો દાળ વેચનારા.

ઓમા આવી વાતો શરૂ થાય છે એકે બીજાને કરી, બીજાએ ત્રીજાને । ચાલ્યા ગામ ગપાટા આગુ પરિણામ એ આવે છે કે સસ્થા ઉપરથી સમાજની શ્રદ્ધા ઉઠાં બાય છે અને તેથી સસ્થા કા તો થોડામાજ પોતાના શ્વાસ પૂરા કરે છે અને કદાચ થોડો વખત જીવે છે તો પણ તે સુદહાલ અવસ્થામાજ । આર્યસમાજ પોતાની સસ્થાઓને ચલાવવામા વર્ષો સુધી લાખોનો વ્યય કરી નાખે છે, ત્યારે લાખી સુદરે સુદર કુળો તે આ શી શરૂ છે અને તે કુળો એટલા સુદર ઉતરે છે કે તે સમાજને માટે આશીર્વાદરૂપ થઈ પડે છે

દુકમા કહેવાનું એટલું જ છે કે ધર્મ, સાદમ, કાર્ય દક્ષતા, સામાજિક અભિમાન અને સ્વાર્થત્યાગ એ ગુણો જનસનાજે આર્યસમાજમાથી શીખવાની જરૂર છે આ ગુણો વિના કોઈ પણ ક્ષેત્રમા ભેંધએ નેવી મફતવા મેળવી શકાતી નથી અતએવ —

જૈનસમાજમા સ્વાર્થ ત્યાગી પુરૂષો ઉત્પન્ન થાય, અને સમાજના ઉદાર માટે અદર્શ સસ્થાઓ સ્થપાઈ તેમાથી સુદર કુળો જૈનસમાજ ચાખે, એટલું જ કંઈ જી અત્યારે તો વિરમુ છુ

(૪)

શિક્ષા.

‘ શિક્ષા ’નું ક્ષેત્ર સંસારમાં એટલું બધું વિશાળ અને
મહત્વનું છે કે જેની ખરાબરી લાગ્યેજ બીજું કોઈ ક્ષેત્ર કરી
શકે તેમ છે. શિક્ષા-જ્ઞાન-કેળવણી માટે તો નીતિકારોને
ત્યાં સુધી કહેવું પડ્યું કે-જ્ઞાનેન હીનાઃ પશુભિઃ સન્નાતાઃ ।
કિંવા વિદ્યાવિહીનઃ પશુઃ શિક્ષાનું-વિદ્યાનું મહાત્મ્ય આથી
વિશેષ શું વર્ણવી શકાય ? અને એ વાત સાચી જ છે કે-
કોઈ પણ જમાનામાં મનુષ્ય જીવનની યાત્રા પૂર્ણ કરવામાં
શિક્ષા-વિદ્યા જેટલી ઉપકારી નીવડી શકે છે, તેટલું બીજું

સાધન ઓછું નીવડે છે જે સમાજ કે જ્ઞાતિમા શિક્ષાનો પ્રચાર નથી-શિક્ષિત પુરૂષોની બહુવતા નથી, તે સમાજ કે જ્ઞાતિ સમારની અન્યાય શિક્ષિત સમાજોની સાથે ઉભી રહી શકતી જ નથી, અને ઉભી ગહેવાને લાયક પણ નથી પછી તે સમાજ કે જ્ઞાતિ સૌથી વધારે પ્રાચીન અને પવિત્ર જ કેમ ન હોય ! દેશની, સમાજની, ધર્મની ઉન્નતિનો આધાર શિક્ષા જ છે લાખો અશિક્ષિતોના ટોળામા ગણ્યા ગાંઠ્યા શિક્ષિતો વધારે કામ કાઢી શકે છે જો કે ઇતિહાસના પૃષ્ઠોમા-ચારિત્ર સાગરમા એવા રત્નો નજરે જરૂર પડે છે કે જેમણે અક્ષરજ્ઞાન નહીં પ્રાપ્ત કરેલ હોવા છતાં તેઓ વિદ્વાન્ કહેવાયા છે સમાજ અને દેશના સારથી બનેલા છે પરંતુ તે ઉપરથી આમરીત્યા એવું બધાનું ન બાધી શકાય કે અક્ષરજ્ઞાનની-શિક્ષાની કંઈ આવશ્યકતા નથી કુદગત તરફની એવી બક્ષિસ તો લાખોમા એકાદ જ એવી વ્યક્તિને મળે છે એકાદ પાથ વધના બાળકને સગી તમા કમાલ કામ કરતો જોઈએ, પરંતુ તેથી સગીત શિક્ષાની અનાવશ્યકતા ન સ્વીકારાય તેવી જ રીતે એકાદ માણસ વગર ભણે વિદ્વાન્ થયો હોય તો તેથી બધાએ વગર ભણે વિદ્વાન્ થાય, એમ તો નહિ જ વિદ્વાન્ થવાના જે સાધનો છે-વાસ્તવિક શિક્ષાના જે સાધનો છે, તે સાધનો મેળવવા જ જોઈએ અર્થાત કોઈ પણ સમાજે પોતાના સમાજની ઉન્નતિ કરવા અર્થે શિક્ષા વિભાગની યોજના કરવી જ જોઈએ

ગયા મલ્લકામાં ‘ શીખો ’ શીર્ષક લેખમાં આ સંબંધી કંઈક દર્શાવે કરી ગયો છું. તે ઉપરથી વાચકો જોઈ શક્યા હશે કે આર્યસમાજ જેવા નાનકડા અને નવા ઉત્પન્ન થયેલા સમાજ કરતાં પણ જૈનસમાજ શિક્ષાના વિષયમાં ઘણા જ દરજ્જે પછાત છે. જૈનસમાજની લાવી પ્રજાને માટે જૈનસમાજ પાસે શિક્ષાનું એક પણ સુંદર સાધન નથી. જો કે એ વાત સાચી છે કે જૈન ધનાઢયો પ્રતિવર્ષ ખીજાં ઠા-યોની માફક શિક્ષાના ક્ષેત્રમાં પણ હજારો નહિ બદકે લાખો રૂપિયાનો વ્યય અવશ્ય કરે છે, પરંતુ કોઈ એમ નથી વિચારતું કે—તેટલા વ્યયના પ્રમાણમાં સમાજના બાળકો અને યુવકો ઉપયોગી શિક્ષા કેટલી પ્રાપ્ત કરે છે. જૈન સમાજના બાળકો માટે શિક્ષાના સાધનો સરકારી સ્કૂલો સિવાય ખીજાં કયા છે ? અને સરકારી સ્કૂલોનું શિક્ષણ સમાજ ધર્મ, દેશ કે જાતિને માટે કેટલું ઉપયોગી થયું છે, અથવા થાય છે, તે અત્યાર સુધીના અનુભવ ઉપરથી સારી રીતે જોવાઈ ગયું છે. શિક્ષાનો ઉદ્દેશ સુંદર જીવન ઘડવાનો જ હોઈ શકે. જે શિક્ષા પ્રાપ્ત કરતાં મનુષ્ય સુંદર ચારિત્રશીલ ન બની શકે તે શિક્ષા કેમ કરી શકાય ? એક બંગાલી વિદ્વાન્ પોતાના ગ્રંથમાં લખે છે કે “ વર્તમાન શિક્ષાના પરિણામે ભારતવર્ષના શ્રી સદી દય યુવકો નાસ્તિક બને છે. ” આ કથન કયાં સુધી સત્ય છે, તે વાચકો સ્વાનુભવ ઉપરથી સ્વયં સમજી શકે તેમ છે. પરંતુ એટલું તો અવશ્ય છે કે દેશા-ભિમાની, ધર્માભિમાની, સદાચારી શહેરીઓ તૈયાર કરવા

માટે સ્વતંત્ર શિક્ષાલયોની ખાસ આવશ્યકતા છે

જૈન કેમ એક ધનાઢય અને ઉદાર કેમ છે પહેલા કહેવા પ્રમાણે જૈન સમાજના લાખો રૂપીયા શિક્ષા વિભાગમાં વ્યય પણ થાય છે, પરંતુ સાર્થકતા થતી નથી તો પછી શા માટે જૈનધર્મમાં સ્વતંત્ર શિક્ષાલયો ન સ્થાપન કરવા ભેદ છે ?

બાદ દ્રષ્ટિથી જોતા આપણામાં સંસ્થાઓની કમી નથી મુબઈ, અમદાવાદ, પાટણ, બાવનગર, મહુવા, લોખંડી, પાલીતાણા, જામનગર, વડવાણ, રાજકોટ, મહેસાણા, જૂના ગઢ, સૂરત, ભરૂચ, નવસારી, શિવપુરી, વગેરે સ્થાનોમાં બોર્ડિંગો મોબુદ છે અને આ બોર્ડિંગોમાં કેટલીક તો એવી છે કે જેમાં સારી સંખ્યામાં જૈન વિદ્યાર્થીઓ રહે છે અને આ બોર્ડિંગોમાં ખર્ચ પણ કંઈ કમ નથી થતું, પરંતુ આ બધા સ્થળોમાં સ્વતંત્ર શિક્ષા આપનારી સંસ્થા ભાગ્યેજ એકાદ બે છે હરેક સ્થળે વિદ્યાર્થીઓને સરકારી શાળાઓમાં જ ભણાવવામાં આવે છે હા, જૈન વિદ્યાર્થીઓ, જૈન સંસ્થા અને મદદ કરનારા પણ જૈનજ હોવાથી એકાદ કલાક ધાર્મિક શિક્ષણ આપવામાં જૈન શિક્ષણની ‘મતિથી’ સમજવામાં આવે છે મારા નમ્ર મનન્ય પ્રમાણે હવે તે સમય આવી લાગ્યો છે કે જૈન સમાજે પોતાના બાળકો માટે સ્વતંત્ર શિક્ષાલયો વિદ્યાલયો સ્થાપન કરવા. રાષ્ટ્રની દ્રષ્ટિએ સાચા દેશાભિમાની ગહેરીઓ ઉત્પન્ન કરવા જેમ રાષ્ટ્રીય શાળાઓ

(૫)

જૈન.

એક બાલક પણ જેના નામથી અનસિદ્ધ ન હોય,
તેના ઉપર કંઈ લખવું—વ્યાખ્યા કરવી, એ વાંચનારને આશ્ચર્ય
ઉત્પન્ન કરશે. પરન્તુ કહેવું અનુચિત નહિં લેખાય કે જેનાથી
એક બાળક પણ અસિદ્ધ છે એવો શબ્દ—‘ જૈન ’ શબ્દ—
એટલો બધો સામાન્ય થઈ પડ્યો છે કે તેમાં રહેલું રહસ્ય
સારા સારા તેને માનવાળા પણ બાણી કે સમજી શક્યા
નથી. અને તેનું જ એ કારણ છે કે ‘ જૈન ’ નામ ધરાવવા
છતાં જૈનત્વથી જનતાનો મોટો ભાગ હજી દૂર જ છે. અને

તેટલા માટે 'જૈન' શબ્દમા રહેલું રહસ્ય ચર્ચિત્ત અશમા
ખતાવવું, જોજ આ લેખનો ઉદ્દેશ છે

‘જૈન’ શબ્દનો પ્રયોગ ધર્મ, જાતિ, સઘ, શાસન અને
શાસ્ત્ર એટલાની સાથે ઘણે ભાગે કરવામા આવે છે એટલે કે
જૈનધર્મ, જૈનજાતિ, જૈનસઘ, જૈનશાસન અને જૈનશાસ્ત્ર
(કયા જૈન પ્રવચન) એ ‘જૈન’ બગીચાના બુદ્ધા બુદ્ધા કયા
રાઓ છે આપણે જૈન બગીચાના બુદ્ધા બુદ્ધા કયારાઓનું
નિરીક્ષણ કરીએ, તે પહેલા જૈન બગીચાનું અરસરી દૃષ્ટિથી
અવલોકન કરી લઈએ

‘જૈન’ શબ્દનો ઓત્પત્ત્ય આમ બને — જયતિ રાગા
વિશત્રુનુ દતિ જિન , જિનસ્ય દમે જૈના । રાગ દિશત્રુઓને
છતે તે જિન અને ‘ જિનના આ ’ (પછી તે મમે તે હોય)
તે જૈન ‘જૈન’ શબ્દની આ વ્યાખ્યાજ તેમા રહેવા ગાભીયને
—રહસ્યને પ્રકટ કરે છે રાગદ્રેષને છુનનાર—પછી તે ગમે તે
હોય—જિન દહી શકાય અહીં પક્ષપાતને મવંધા તિલા
અજલી અપાઈ છે, તે બૂલવી ન જોઈએ અને તેજ જિનનો
ધર્મ—જિનનો બકલ—જિનનો માર્ગ તે જૈનધર્મ—જૈનશકન
(આવક) કે જૈનમાર્ગ કહેવાય. જ્યા રાગદ્રેષનો ક્ષય નથી
ત્યા જિનત્વ નથી અને જ્યા એવા જિનનો સ્વીકાર નથી, ત્યા
‘જૈનત્વ’ નથી જૈનત્વનું અર્થ લક્ષણ એ છે કે રાગદ્રેષને ક્રમ
કરવાનો પ્રયત્ન કરવો રાગદ્રેષ ક્રમ થાય એવા સાધનો મેળ-
વવાં, પણ જ્યા રાગદ્રેષને વધારવાજ રાતદિવસ પ્રયત્નો થતા

હોય, જ્યાં કલેશ વૃદ્ધિનાંજ બી વવાતાં હોય અને જ્યાં નિરર્થક ઝઘડા મોલ ખરીદાતા હોય ત્યાં કેમ કહી શકાય કે જૈનત્વ છે ? ખરો જૈન રાગદ્વેષ વધારવાનો પ્રયત્ન કરે કે ? ખરો જૈન પાશવિકતાને સ્વીકારે કે ? ખરો જૈન અપવિત્રતાને -ધર્મભ્રષ્ટતાને અનુમોદન આપી શકે કે ? ખરો જૈન રૂઢીનો પૂજારી હોઈ શકે કે ? ખરો જૈન તાર્ત્ત્વિકતાને વિસારે કે ? નહીં, કદાપિ નહીં; તે તો રાગ-દ્વેષનાં કારણોમાં પણ ભાવ દયાજ ચિંતવે, તે તો કલેશના પ્રસંગોમાં પણ ક્ષમાનુંજ બખતર ધારણ કરે, તે તો શુદ્ધતાનોજ આદર કરે; તે તો કોઈ પણ ક્રિયાના હેતુઓને તપાસે અને તે તો મૂલતત્ત્વની ગવેષણા જ કરે. જ્યાં આવું વર્તન છે ત્યાંજ જૈનત્વ છે. જ્યાં આવું વર્તન છે ત્યાંજ વીરત્વ છે. પુરૂષાર્થ છે અસ્તુ,

હવે આપણે જૈન શબ્દનો જેની જેની સાથે પ્રયોગ થાય છે. અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો 'જૈન'નો જેની સાથે સંબંધ છે તે પ્રત્યેકની સંદેષમાં વ્યાખ્યા તપાસીએ. જૈનધર્મ.

જિનપ્રકાશિત ધર્મ તે જૈનધર્મ. સામાન્ય બુદ્ધિથી વિચારતાં એ તો કોઈ પણ માણસ સમજી શકે તેવી હકીકત કે ધર્મજ એક એવી વસ્તુ છે કે જે ઐહિક અને પારલાકિક સુખ આપે છે. છતાં જૈનધર્મને માનનારા-પાળનારા સુખ અનુભવતા નથી. એનું કારણ એ છે કે-જે સ્વરૂપમાં જૈન-ધર્મ છે, તે સ્વરૂપમાં જૈનધર્મને ઓળખ્યો નથી, અને કદાચ

ઓળખ્યો છે, તો તે પ્રમાણેનું આચરણ નથી જૈનધર્મની
વ્યાખ્યા કરતા એક પ્રભાવિષ્ઠ આચાર્ય મહારાજ કહે છે —
સ્વાદ્વાદો વસંતે યસ્મિન્ પત્તપાતો ન વિદ્યતે ।
નાસ્ત્યન્યપીઢન કિંચિત્ જૈનધર્મે સ ઇચ્ચતે ॥

જૈનધર્મની આ વ્યાખ્યામા ત્રણ બાબતો પ્રત્યક્ષ
તરે છે — ૧ તાત્વિકતા, ૨ ઉદારતા અને ૩ સહાચારતા
સદ્વર્ત્તન જૈનધર્મની આ ખામ ખૂબીઓ છે જૈનધર્મ તેજ
જેમા મમસ્ત પદાર્થો સ્વાદ્વાદ દૃષ્ટિથી તપાસ્યા હોય, જૈનધર્મ
તેજ, જેમા પક્ષપાતની ગંધ ન હોય અને જૈનધર્મ તેજ,
જેમા અન્યને પીડવાની-દુઃખી કરવાની ભાવના પણ ન હોય
જ્યારે જૈનધર્મનું આ સ્વરૂપ છે, ત્યારે એ અગત્યા સ્વીકાર-
વું જોઈએ કે—જૈનધર્મી—જૈની તેજ કહી શકાય કે જે—
સમારના તમામ પદાર્થોને સ્વાદ્વાદ દૃષ્ટિથી—નિત્યાનિત્યાદિ
ધર્મોયુક્ત નિહાળતો હોય, પક્ષપાત રહિત હોય અને
અહિંસક હોય

દરેક પદાર્થમા નિત્ય-અનિત્ય-ગ-ને ધર્મો જોનારને
કોઈની પણ સાથે કલેશ કરવાનો કયા રહ્યો ? કોઈ પણ પદાર્થ
ને નિત્ય મનનાર કોઈ અપેક્ષાએ સત્ય છે, અનિત્ય માન
નાર પણ એક અપેક્ષાએ સત્ય છે, જ્યારે નિત્યાનિત્ય માન
નાર સર્વથા સત્ય છે બીજાને સર્વથા અસત્ય કહી ઉતારો
પાડવાની કે તિરસ્કારવાની વૃત્તિયો તો આપણી કમજ ચની
જોઈએ સાથે સાથે એ પણ વિચારવાનું છે કે વ્યવહારમા
જૈનધર્મી ન કહેવડાવવા છતાં સ્વાદ્વાદ વિદ્વાન્તને જો કોઈ

માનનાર છે, તો તે પણ જૈનધર્મી-જૈનજ છે. કારણકે તાર્ત્ત્વિક દૃષ્ટિએ જૈનધર્મના આ લક્ષણને તેણે સ્વીકાર્યું છે.

જૈનધર્મનું બીજું લક્ષણ છે-પક્ષપાતરાહિત્ય. ધર્મ જેવી વસ્તુમાં પણ જો પક્ષપાત હોય તો પછી તે ધર્મજ કેમ કહેવાય ? ધર્મમંદિરમાં સમસ્ત જીવોનો સમાવેશ થઈ શકે. જૈન ધર્મ ઓશવાળો કે પોરવાલો માટેજ ન હોય અને જૈન-ધર્મ શ્રીમાલ કે પલ્લીવાલ માટે જ ન હોય, અને જૈનધર્મ મનુષ્ય માટેજ ન હોય, જૈન ધર્મ જગતનો ધર્મ. જૈનધર્મ પ્રાણિમાત્રનો ધર્મ. અત્યારે તો જૈનધર્મ ખરીદી લીધો છે વાણિયાઓએ. એટલે તે ક્ષેત્રમાં કૌંઠને પેસવાનો હકજ નહિં. કેટલી બધી સંકુચિતતા ? પણ આ સંકુચિતતા કોની છે ? વાણિયાઓની, નહિ કે ધર્મની. ધર્મનું ક્ષેત્ર તો ગંભીર છે, વિશાળ છે, ઉદાર છે. તેમાં દરેક જીવ પ્રવેશ કરી શકે છે. ભગવાન મહાવીરની દેશના વાણિયાઓ માટે નહોતી. એમાં દેવ, મનુષ્ય અને તિર્યંચ બધાએ લાભ લઈ શકતા. એજ મહાવીરના ધર્મની-જૈનધર્મની ઉદારતા બહાર કરે છે, ગમે તે જાતિ કે ગમે તે કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલ મનુષ્ય કેમ ન હોય, જો તે જૈનધર્મી છે, જૈન છે-જૈન સિદ્ધાન્ત અને જૈન આચારને સ્વીકાર્યો છે, તો પછી તેને ધર્મજીવું તરીકે ન અપનાવવો, એ અજ્ઞાનતા નહિં તો બીજું શું કહી શકાય ? જૈન ધર્મ નથી વધી શકતો, કિંવા જૈન ધર્મીઓની સંખ્યા દિન પ્રતિદિન ઘટતી જોવાય છે, એનું કારણ આ અનુદારતા નહિં તો બીજું શું ? એક પારસી

જૈન થાય, છતા તેનાથી પ્રભુપૂજા નજ થઈ શકે ? એક ક્ષત્રિય જૈન ધર્મના તમામ આચારોને પાળનો હોય—જૈન થયો હોય છતા તેની સાથે કોઈ જાતનો વ્યવહાર નજ રાખી શકીએ, આ અનુદારતા તે કેવી ? અનુદારતા—સ કુચિતતા રાખનાર જૈન, જૈનધર્મી કેમ કહી શકાય ? કારણ કે જૈન ધર્મનું બીજું લક્ષણ પક્ષપાત રાહિત્ય છે જેનામા અટલો બધો પક્ષપાત ભર્યો હોય, તે જૈનધર્મી કેમ કહેવાય ?

જૈન ધર્મનું ત્રીજું લક્ષણ છે અન્ય પીઠનનો અભાવ મન વચન કાયાથી કોઈના પક્ષ અત કરવાને દુશાવવાથી દૂર રહેવું, એજ માયા જૈનીનું કર્તવ્ય રહ્યું જૈન ધર્મના આ સિદ્ધાન્તનો મુકાબલો કોણ કરી શકે તેમ છે ? જૈનધર્મના આ સર્વ માન્ય સિદ્ધાન્તને જેઓ નથી મમલ શકયા તેઓ જૈનધર્મના આ સિદ્ધાન્તની નિંદા કરે છે નિરપરાધી કોઈ પક્ષ, પ્રાણિને તકલીફ આપવાનો—સત્તાવવાનો કોઈનો હક શો છે ? આપણને સત્તાવવાનો જેમ બીજાનો હક નહિ, તેમ બીજાને સત્તાવવાનો આપણો શો હક ? બસ આ જૈન ધર્મનું કથન છે જૈન રાજાઓએ રાજ્ય કર્યા, લડાઈઓ કરી, અને તેમા હાલરો છવોનો સહાર કર્યો, છતા તેઓ જૈનધર્મી બન્યા રહ્યા કારણ એજ છે કે જૈનધર્મ બે પ્રકારના ધર્મોનું પ્રતિ પાઠન કરે છે સાધુધર્મ અને ગૃહસ્થધર્મ સાધુધર્મમા સર્વથા મન, વચન, કાયાથી કોઈને તકલીફ આપવી નહિ, અપાવાવી નહિ, અને આપરનારને અનુમોદવી નહિ, એવી ઉત્કૃષ્ટ અહિંસા બતાવી બ્યારે ગૃહસ્થોને વ્યવહારના અનેક

કાર્યો કરવાનાં હોઈ સર્વથા આવો અહિંસાધર્મ પાળવો અશક્ય છે અને તેથીજ કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રીહિમચંદ્રાચાર્ય પોતાના યોગશાસ્ત્રમાં ગૃહસ્થોને હિંસાનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ આપતાં,

નિરાગચ્ચસજ્જન્તુનાં હિસાં સંકલ્પતસ્ત્યજેત્ ।

કથન કરે છે. અર્થાત્ ગૃહસ્થ કોઈપણ નિરપરાધી વ્રત જીવને મારવાની બુદ્ધિથી મારે નહિ,—આ એકજ વાક્યમાં આપેલા ત્રણ વિશેષણોનું ગૃહસ્થ સમજનાર કદિ જૈનધર્મની અહિંસાનો નિંદક બની જૈનધર્મ ઉપર આક્ષેપ કરે નહિ. એ તો સ્પષ્ટ વાત છે કે કોઈપણ નિરપરાધી પ્રાણીને સતાવવાનું—તકલીફ આપવાનું જો કોઈ શાસ્ત્ર દ્વરમાન કરતું હોય તો તે શાસ્ત્ર નહિ કિન્તુ શાસ્ત્રજ કહી શકાય. ધર્મ નહિ કિન્તુ અધર્મ જ કહેવાય । માનવધર્મના આ કુદરતી સ્વાભાવિક ધર્મનું ઉલ્લંઘન કોણ કરી શકે ?

યદ્યપિ જૈનધર્મ ગૃહસ્થ માટે ઉપર્યુક્ત ધર્મનું પ્રતિપાદન કરે છે, છતાં પણ જો કોઈ ગૃહસ્થ ગૃહસ્થધર્મના ઉપર્યુક્ત નિયમથી વધારે ઉચ્ચકોટિની અહિંસાનું પાલન કરે તો તેને આપણે ઉત્તમોત્તમજ ગણવી જોઈએ. પોતાના આમાન્ય ધર્મનું પાલન કરે તે ઉત્તમ, પરંતુ વિશેષ ધર્મનું પાલન કરનાર—વધારે સ્વચ્છ ધર્મનું આચરણ કરનાર ઉત્તમોત્તમ કેમ નહિ ?

જેઓ જૈન છે—જૈનધર્મી છે, તેમણે જૈનધર્મના આ

ત્રીજા લક્ષણનું—અન્યપીઠનના અભાવનું—અવશ્ય પાલન કર-
વું જોઈએ વાર્તામાનિક જૈનોમા એવા કેટલા હશે કે જેઓ
આ ધર્મનું સમ્યક્ રીત્યા પાલન કરતા હોય ! પોતાના
સ્વાર્થની ખાતર જ્યાં જનીતિ કરાવી હોય, નિરર્થક અશુદ્ધ
વચન વર્ગણાઓ કાઢી ધીજના દિલ દુલાવાતા હોય, કોઈ
પણ ક્રિયા કરતાં ઉપયોગ ન રખાતો હોય, સત્તાના મદમા કે
મિથ્યાભિમાનના ધેનમાં યદ્વાતદ્વા વર્તન કરાતું હોય,
શાસ્ત્રીય રીતિએ સાચુ ઠહેનારાને પણ દબાવી દેવાને માટે
નાના પ્રકારના પ્રંપચો રચાતા હોય અને જૂઠા અભિનિવેશ
રાખી ‘ સાચુ તે માફ ’ નહિ, કિંતુ ‘ માફ તે સાચુ ’
આમ ઠસાવવા પ્રયત્નો થતા હોય, આવા જૈનોને, જૈનધર્મી
કહેવા કે કેમ ? આનો વિચાર વાચનારાઓએ પોતેજ કરી
લેવો જોઈ છે આવા-વર્તન વિનાના નામધારી જૈનો તરીકે
ઠહેવઠાવવા કરતાં તે મહાનુભાવોએ એવા જૈનધર્મી બનવું
જોઈએ કે-જેઓ નામ અને આચરણ બનેથી ધીજને અનુ
કરણીય થઈ પડે આપણને જરૂર છે સાચા જૈનધર્મીઓની !
શાસનદેવ આવા જૈનધર્મીઓની સખ્યા વધારે, એટલું ધરછી
વિરમું છું

(૬)

‘જૈન’ શબ્દનો વ્યવહાર જૈનધર્મ, જૈનજાતિ, જૈનશાસન અને જૈનપ્રવચન આદિની સાથે કરવામાં આવે છે, તેમાં ‘જૈન ધર્મ’ સંબંધી ગયા મણુકામાં કહેવામાં આવ્યું. આ વખતે ‘જૈનજાતિ’ સંબંધી વિચાર કરીએ.

જૈનજાતિ.

‘જૈનધર્મ’ને પાળનાર જાતિ તે ‘જૈનજાતિ’ કહેવાય. તેમાં ઓશવાળ, પોરવાળ, શ્રીમાલ, શ્રીશ્રીમાલ, પલ્લીવાલ, અથવાલ આદિ તમામનો સમાવેશ થાય છે. સમય સમય ઉપર આ જાતિયોનાં બંધારણો જુદી જુદી રીતે ઘડાયલાં રહે છે. અને તેમાં એક સમયનું બંધારણ બીજા સમયમાં નિંદાસ્પદ દેખાવા છતાં તે સમયને માટે તે યોગ્ય સમજાય છે. સમયનો પ્રભાવ જેમ સંસારની તમામ વસ્તુઓ ઉપર પડે છે, તેમ જાતિઓ ઉપર પણ પડે છે અને તે સમયના પ્રભાવને આધીન થઈ જાતીય બંધારણોમાં સમય સમય ઉપર ફેરફારો થયા કરે છે. એક રિવાજથી એક સમયમાં ફાયદો તો તેજ રિવાજથી બીજા સમયમાં નુકસાન, એમ સંસારનું ચક્ર ચાલ્યા કરે છે. ઇતિહાસ આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે.

‘જૈનજાતિ’નું અત્યારનું બંધારણ જૈનધર્મને—જૈન-સમાજને હાનિકારક છે કે ફાયદાકારક, એનો વિચાર જૈન-સમાજની અત્યેક વ્યક્તિએ—ખાસ કરીને જૈન-આગેવાનોએ

કરવો ઘટે છે જૈનોની-જૈનધર્મીઓની સખ્યા દિનપ્રતિદિન ઘટતી જાય છે, જે વાત કોઈથી અજાણી નથી પ્રતિ દસ વર્ષે લાખ-બે લાખ કે તેથી પણ વધુ સખ્યાનો ઘમઠો થતો રહ્યો છે, જે વાત વસ્તીપત્રકના આક્રંદા સારી રીતે પુરવાર કરે છે આ સખ્યા ઘટવાનાં કારણે તપાસવા તરફ ઘણાઓનું ધ્યાન ગયું છે, પરંતુ તેના આમ કારણ તરફ ઓછાઓનું લક્ષ્ય ગયું છે હા જૈનો આર્યસમાજ, બ્રહ્મસમાજ આદિ સમાજોમા મળી જાય છે, એમ ઘણાઓ કહે છે, પરંતુ તેમ સાચી કહે છે, એનું કારણ ઘણા ઓછા જાણે છે-ઘણાઓ પેટનું કારણ બતાવે છે, પરંતુ તે કળ્તાએ એક પ્રબળ કારણ છે, કે જે કારણ આ બાબતના ગયા મહુકામા ‘એક વિકટ પ્રશ્ન’ વાળી નોટથી વાચકોએ જાણ્યું હશે પૂર્ણગના ઘણા જૈનો-જૈન યુવકો કન્યાઓની અછતના કારણે આર્યસમાજ, બ્રહ્મ સમાજ, અને હસાઈ વિગેરે થઈ જાય છે કન્યાઓની અછત કેમ ? એનો ઉત્તર પણ તે નોટમા આવી ગયો છે અન્વલ્લભ તો ત્રી સખ્યા ત્યાં કમ છે, વળી જે કન્યાઓ છે, તે સાના ધના-દયોના ધરમા પ્રથમ જાય, એટલે સામાન્ય સ્થિતિના યુવકોને ગૃહસ્થાશ્રમી બનવાથી વચિત્ત રહેવું પડેને (ગૃહે તિષ્ઠતીતિ ગૃહસ્ય । ગૃહિણી ગૃહમુચ્યતે-ગૃહસ્થની આ વ્યાખ્યા છે) આવી સ્થિતિમા મારા જેવા જૈન સાધુ તો એમ ચાહે કે જો તેઓ ગૃહસ્થાશ્રમી નથી બની શકતા, તો પછી સાધ્વાશ્રમી ક્યાં ન બને । પરંતુ તેમ જનવું ન જનવું, જે તો એમના જાગ્ય અને વિચારનો વિષય રહ્યો પરંતુ એટલું તો

અવશ્ય છે કે આ નાબુદ પ્રશ્ન સાધુ કે ગૃહસ્થ તમારે વિચાર કરવાનો છે. યદ્યપિ જૈનસાધુઓ એમ નથી ગ્રાહતા કે ગૃહસ્થો. ગૃહસ્થાશ્રમી બને-વિવાહિત થાય, પરંતુ જૈનભતિની દૃષ્ટિથી-જૈનધર્મિઓ ચોક્કસ કારણોને લીધે ધર્મને છોડી વિધર્મમાં પ્રવેશ કરે છે-દિન પ્રતિદિન જૈન સંખ્યા ઘટતી જાય છે, એ દૃષ્ટિએ તો તેનો અવશ્ય વિચાર કરી શકે. ધર્મની વૃદ્ધિનો આધાર ધર્મિઓ ઉપર રહેલો છે. ધર્મને પાળનારાઓની સંખ્યા જેટલી વધારે, તેટલીજ ધર્મની ઉન્નતિ વધારે. એક સમય એ હતો કે જૈનાચાર્યોએ લાખો વિધર્મિઓને જૈની બનાવ્યા હતા, ત્યાં સુધી કે હજારો ગ્રીકભતિના લોકોને પણ જૈન બનાવ્યા હતા, ત્યારે અત્યારે દુઃખનો વિષય છે કે-નવા જૈનો ઉત્પન્ન કરવાની વાત તો દૂર રહી, પરંતુ જૈન સમાજ પોતાની સંકુચિતતાથી પૂર્વ સંસ્કારિત જૈન ધર્મિઓને પણ સંભાળી શકતી નથી. એટલુંજ નહિ પરંતુ જૈન સાધુઓ પણ એવી સંકુચિતતાને દૂર કરવા બેઠતા પ્રયત્નો ન કરે, એ શું દિલગીર થવા જેવું નથી ?

જૈન સંખ્યાને ઘટવાનું આ પ્રબળ કારણ છે કે જૈનોનો રોટી-બેટી વ્યવહાર બહુજ સંકુચિત સ્થિતિ ભોગવી રહ્યો છે.

કેમ પણ માણસ જૈનધર્મની શીતળ છાયામાં આવ્યો, એટલે તે સ્વામી ભાઈ થઈ ચૂક્યો. પોતાની હદ જેટલો-એક આસને બેસવાનો આધિકારી થઈ ચૂક્યો. જૈન ધર્મની આ ઉત્કૃષ્ટ ઉદારતા છે. આ ઉદારતા ઉપર દીર્ઘદૃષ્ટિથી વિચાર કરનારને સહેજ સમજાશે કે આ ઉદારતા જૈન ધર્મનો વિકાશ કરવાને

માટે કેટલું સુદર સાધન છે? કેાઈ પણ કામના બસો પાચસો કે હજાર માણસોએ માનો કે જૈનધર્મ સ્વીકાર્યો—ઉત્કૃષ્ટતાથી જૈનધર્મનું આચરણ સ્વીકાર્યું, પરન્તુ તેમની સાથે એક જૈનબધુ તરીકે—સ્વામિભાઈ તરીકે કેાઈ પણ વ્યવહાર ન રાખવામા આવે, તો તેઓની શી સ્થિતિ થાય? ધાર્મિક સક્રિયતાઓ લગભગ બધી કામો—જાતિયોમા પ્રવેશ કરી ગઈ છે એક જાતિના માણસે પોતાના આત્મા આવતા ધાર્મિક સિદ્ધાંતને મૂકી બીજા કેાઈ સિદ્ધાંતને સ્વીકાર્યો—ધર્મનું આચરણ સ્વીકાર્યું, એટલે તે પોતાની પૂર્વીય જાતિથી વિખૂટો પડ્યો. હવે જે ધર્મમા તે દાખલ થયો છે, તે ધર્મના જાતિવાળા પણ તેને ન સ્વીકારે તો પછી તેને તો ત્રિચક્રનો અનુભવ કરવા મિવાય બીજો શો ઉપાય રહ્યો? જૈનજાતિમા આ ઉદ્ધારતાનો ઉદ્ધય ન થાય, ત્યાં સુધી નવીન જૈનો—ક્રિયા જૈનો—ઉત્પન્ન થવા દુર્ઘટજ છે આવી ઉદ્ધારતા જૈન જાતિમા આવવાને હજુ લાંબો સમય જોઈએ—અને તેટલા માટે હાલ તો જે જૈનો છે—જૈન ધર્મ પાળનારા છે—આસ ક્રિયા જૈનો છે, તેમને માટેજ વિચાર કરવો ઉચિત છે

જૈન જાતિ અનેક વિભાગોમાં વિભક્ત છે ઐશ્વર્યાળ, પૌરવાળ, શ્રીમાળ, શ્રીશ્રીમાલ, પલ્લીવાલ, અથવાલ ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ આ બધા વિભાગોમા જેઓ જૈનધર્મને માનનારા છે, તે પણ ત્રણ વિભાગમાં વિભક્ત છે શ્વેતાચર, દિગમ્બર, સ્થાનકવાસી સ્થાનકવાસીનો એક લેહ બીજો—તેરાપથી—ગણીએ તો ચાર લેહ આ ચારે લેહો મહાવીરને માનનારા છે

એટલે કે જૈનધર્મના નામે તો તેઓ બધા એકજ છે. આવી સ્થિતિમાં આ બધાએ વિભાગવાળાઓ એક બીજાની સાથે સંબંધ જોડે, તો પણ જાતીય ક્ષેત્ર ઘસ્ટું વિશાળ બની શકે તેમ છે અને તેથી માત્ર કન્યાઓના અભાવે ધર્મ છોડી વિધર્મમાં દાખલ થવાના પ્રસંગો તો જરૂર ઝટકીજ નાં. પ્રભુ હેમચંદ્રાચાર્યે માર્ગાનુસારીના પાંત્રીસ ગુણોનું વર્ણન કરતાં વિવાહની યોગ્યતામાં ત્રણ બાબતો ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવાનું સૂચવેલ છે:—

કુલશીલસમૈઃ સાર્થ કૃતોદ્ધાહોડન્યગોત્રજૈઃ । જેનું કુલ અને શીલ સમાન હોય અને અન્ય ગોત્રીય હોય—એવાં સ્ત્રી પુરૂષનું લગ્ન થઈ શકે. આમાં ક્રિયા કે વિચાર ભિન્નતાની તો ગંધ પણ નથી, વિચારભિન્નતા કેનામાં નથી હોતી ? જ્યાં મસ્તક ભિન્નતા, ત્યાં વિચાર ભિન્નતા ખરીજ. હા, લગ્ન સંબંધમાં કુલ, શીલ (આચાર) અને અન્યગોત્રપણું અવશ્ય જોવું જોઈએ. આ ત્રણ બાબતો ઉપર ધ્યાન આપી જૈનજાતિ વિવાહના ક્ષેત્રનું સર્કલ બાંધે, તો કેટલી બધી જાતીય ઉન્નતિ થાય ? પરંતુ આશ્ચર્યનો વિષય તો એ છે કે, જૈનજાતિએ આ ક્ષેત્રને એટલું બધું સંકુચિત બનાવી દીધું છે કે, જેના લીધે જાતીય વિકાશક્રમને સખત આઘાત લાગ્યા સિવાય રહી શકેજ નહિ. ઓશવાળ શ્રીમાળ સાથે, શ્રીમાળ ઓશવાળ સાથે, પલ્લીવાલ અથવાલ સાથે કે અથવાલ પલ્લીવાલ સાથે—અર્થાત્ ધર્મ આચાર—વિચાર, અને બધુએ એક હોવા છતાં માત્ર ગામના ભેદથી નામેમાં

પડેલી શિન્નતાને અગ્રસ્થાન આપીને એક બીજાની સાથે સબધ ન કરે, અને તે ક્ષેત્રને ન્હાના ન્હાના દુકડાઓમા વહેચી-પરિણામે ધર્મને હાનિ પહોંચાડવા જેટલી મૂર્ખતા જે ભતિ વાપરે, એ ભતિનો ઉદ્ધાર કેમ થઈ શકે ? જૈન ભતિની આ સક્રિયતાએ જૈનધર્મને કેટલું નુકશાન પહોંચાડ્યું છે ? એનો કોઈ વિચાર કરે છે ? પ્રાચીન મૂર્તિયો ઉપરના ચિલાલેખો જ્યારે એ વાતની સાક્ષી આપી રહ્યા છે કે મોઢ, પદ્મીલાલ, નાગર આદિ જ્ઞાતિઓ દંડ જૈનધર્મને પાળનારી હતી, ત્યારે અત્યારે તે જ્ઞાતિની ગણીગાઠી વ્યક્તિઓ પણ જૈનધર્મ પાળનાર નથી જોવાતી, એનું કારણ શું ? એક બીજાનો તિરસ્કાર, બુદ્ધિ-આપ બહાઈ કે બીજું કંઈ ? લાડવા શ્રીમાળી, મણિયાર અને લાવમાર જેવા શુદ્ધ જૈનોને-કે જેમના બાપદાદાએ બધાવેલા મંદિરો અત્યારે પણ મૌજૂદ છે, એમનો આચાર વિચાર જૈનશાસ્ત્રોમા કદા પ્રમાણેનોજ છે અને જેઓમા એક પણ લક્ષણ જૈનધર્મ વિરુદ્ધ દેખાતું નથી, એવા જૈનોને પણ જે ભતિ અપનાવી શકતી નથી, તે જૈનભતિ આગળ વધીજ કેમ શકે ? આશ્ચર્યનો વિષય તો એ છે કે ઘણાખરા જૈનસાધુઓ પણ ગૃહસ્થોના દાક્ષિણ્યમા આવી ગૃહસ્થોની સક્રિયતા પોતામા પણ લાવે છે પરંતુ ખરી રીતે સાધુઓનું એ કર્તવ્ય છે કે-શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ જે કંઈ સત્ય પોતાને લાગતું હોય તે સત્ય જનતા સમક્ષ તેમણે મૂકવું જોઈએ જે વસ્તુમા ધર્મની બાધકતા નડતી હોય, તે બાધકતા તેમણે બતાવવી જોઈએ

સંક્ષેપમાં એજ કે જૈનસંખ્યાને ઘટવાનાં અનેક કારણોમાં પ્રધાન કારણ એ છે કે જનજાતિએ પોતાનું વ્યવહાર ક્ષેત્ર ઘણુંજ સંકુચિત બનાવી રાખ્યું છે, આ ક્ષેત્રને વિશાળ નહિ બનાવવામાં આવે ત્યાં સુધી એ નિર્વિવાદ સિદ્ધ વાત છે કે જૈનોની સંખ્યા વધવાની તો નહિંજ, બલકે ઘટતીજ જવાની, એટલે જરૂરનું તો એ છે કે—પહેલી તકે મુનિરાજેએ આ વિષયમાં સત્યસત્ય ઉપદેશ જૈનસમાજને આપવો જોઈએ. અને જૈનજાતિએ પોતાના આ ક્ષેત્રને વિશાળ બનાવવા તરફ નવીન સંગઠન કરવું જોઈએ. શાસનદેવ સર્વને સદ્ગુણોદિ આપો એજ અંતિમ કામના.

(૭)

‘ જૈન ’ શબ્દોના પ્રયોગ જૈનો જૈની સાથે કરવામા આવે છે તે પૈકી ‘ જૈનધર્મ ’ અને ‘ જૈનભક્તિ ’ એ બે સબધી ગયા બે મહાકાઓમા કહેવામા આપ્યું છે આને ‘ જૈનસઘ ’ સબધી કંઈક વિચાર કરીએ

જૈનસઘ

“ સઘ ” નું મહત્ત્વ જૈનશાસ્ત્રોમા જે બતાવવામા આપ્યું છે, તે પ્રમિદ્ધ જ છે ‘ સઘ ’ ને ‘ તીર્થ ’ તરીકે બતાવવામા આવેલ છે અને આ સઘ-તીર્થ-ને તીર્થ કરે પણ ‘ નમો તિલ્પમ્સ ’ કહીને નમસ્કાર કરે છે જેને તીર્થ-કરે પણ નમસ્કાર કરે-બહુમન આપે, એની મર્યાદા, એનું મહત્ત્વ એનો મોલો કેટલો હોવો જોઈએ, એ સમજાવવાની આવશ્યકતા હોયજ નહિ એક વ્યક્તિની શક્તિ કરતા સઘની શક્તિ અમખ્ય ઘણી વધારે હોવી જોઈએ કારણ એ છે કે ‘ સઘ ’ એ હજારો નહિ, લાખો મનુષ્યોના સમુદાયથી બનેલ ‘ સગઠન વિશેષનું નામ છે બીજા શબ્દોમા કહીએ તો જૈનધર્મને પાળનાર જૈનશાસનમા રહેનાર અથવા તીર્થ-કરની આજ્ઞાનું પાલન કરનાર મમુદાય વિશેષનું નામજ ‘ જૈનસઘ ’ છે આ સઘની સ્થાપના આત્મ તીર્થ કરજ કરે છે, એટલે તે તીર્થકર પ્રત્યે જેટલું બહુમાન આપણે ધરાવીએ તેટલું જૈનસઘ-તીર્થ કરની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલનાર

સમુદાય પ્રત્યે આપણે ધરાવવું જ જોઈએ. તીર્થંકરની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન આપણે ન કરી શકીએ, તેમ સંઘની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન પણ ન જ થાય.

આ સંઘમાં ચાર વિભાગોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા.

સાધુ, સાધ્વી એટલે પાંચ મહાવ્રતોને પાલન કરનાર પુરૂષો અને સ્ત્રીઓ. શ્રાવક અને શ્રાવિકા તેજ કે જે પ્રભુપ્રકાશિત ગૃહસ્થધર્મનું પાલન કરતાં હોય. પછી તે ગમે તે જાતિમાં ઉત્પન્ન થયેલ કેમ ન હોય ? શ્રાવક શબ્દનો વ્યુત્પત્ત્યર્થ પણ શાસ્ત્રકારોએ એજ કયો છે કે—શૃણોતિ દ્વિતાનિ વાક્યાનીતિ શ્રાવકઃ. હિતકર વચનોને શ્રવણ કરે તે શ્રાવક. ‘શ્રાવક’ કહેવાથી કંઈ ઓશવાળ શ્રીમાળ કે પોરવાળાદિનોજ સમાવેશ નથી થતો. જૈનધર્મની આજ્ઞાઓનું પાલન કરનાર—જૈનધર્મને પાળનાર કોઈ પણ હોય તે શ્રાવક કહી શકાય. ભગવાન્ મહાવીર દેવના મુખ્ય દશ શ્રાવકો કેણુ હતા ? કુંભાર અને કણ્ઠી હોવા છતાં તેઓ મહાવીર દેવના પ્રધાન શ્રાવકો ગણાયા છે. એટલે ‘શ્રાવક’ શબ્દથી ઓછસ જ્ઞાતિના મનુષ્યોનેજ દેવાની સંકુચિતતા આપણાથી કેમ રાખી શકાય ? સુતરાં જૈનસંઘ એટલે ભગવાન્ની આજ્ઞાનું પાલન કરનાર સાધુ અને ગૃહસ્થોનો સમુદાય, હા, આમાં પ્રધાનતા આજ્ઞાની જોવાની છે. સાધુ હોવા છતાં તીર્થંકરની આજ્ઞાથી વિરૂદ્ધ વર્તન કરનાર હોય તો તે સંઘમાં ગણવાને યોગ્ય ન કહી શકાય.

આજ્ઞાપાલક સઘ જોજ માયો સઘ છે સઘની સત્તા બહુ જબરજસ્ત છે, પરંતુ તે સ્વયં આજ્ઞાપાલક હોય તો જ અન્યથા તો તેવા સઘને હાઠકાના પુજ-ઠગલાનીજ ઉપમા આપવામાં આવી છે કહેવામાં આંચુ છે કે-

આણાયુત્તો સઘો સેત્તો અદ્વિસઘાઓ ।

આણાયુક્તાજ સઘ, બાકી તો અસ્થિ-હાઠકાનો સમુદાય જ છે

યદ્યપિ ઉપર કહેવામાં આંચુ તેમ સઘની અદર સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા-એ ચારેનો સમાવેશ કરવામાં આંચો છે, પરંતુ તેમાં મહોદી જવાબદારી તો ખાસ સાધુઓ ઉપરજ રહેલી છે “સાધુ” એ ચાગ બાઈબહેનોમાં વડીલ ભાઈના સ્થાનમાં છે એક પિતાના બે પુત્રો અને પુત્રિઓમાં જે વડીલ ભાઈ હોય, તેના ઉપર આખા ઘરની જિંમ્મેવારી હોય છે, તેવીજ રીતે જૈનશાસનરૂપ ઘરની અદર-અથવા પરમપિતા મહાવીર દેવના શાસનમાં સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા-એ ચાર હિસ્સેદાર હોવા છતાં મુખ્ય જિંમ્મેદારી ખાસ સાધુઓની છે, અને તેથી શાસનના હિતના કાર્યોમાં ચારે વિભાગો જવાબદાર હોવા છતાં સાધુઓ વધારે જવાબદાર છે, પરંતુ એકનો વિષય એ છે કે-મઘની મર્યાદા જાળવવા માટે સાધુ મનુદાયમાં જે યોગ્યતા હોવી જોઈએ, જે ગંભીરતા અને સહિષ્ણુતાદિ ગુણો હોવા જોઈએ, તે બહુજ કમ સાધુઓમાં જોવામાં આવે છે શાસનનો ભાર વહેન કરવામાં સૌથી પહેલાં પરસ્પરની સહાનુભૂતિનું

બળ-જેને બીજા શબ્દોમાં ઐક્યબળ કહીએ, તે વધારે પ્રમાણમાં હોવું જોઈએ. આ બળ સાધુ સમુદાયમાંથી કેટલું ક્ષીણ થઈ ગયું છે, એ કોઈથી અજાણ્યું નથી. જો કે, એ વાત ખરી છે કે, સાધુ સમુદાયમાંથી આ બળ ક્ષીણ કરી નાંખવામાં આધી અક્લમેં ઔર સવ. હેદ્ અક્લમેં હમ માનનારા ગૃહસ્થોએ વધારે ભાગ ભજવ્યો છે, તો પણ ઇન્ધ્યા અસહિષ્ણુતા આદિના કારણે આ બળ વધારે ક્ષીણ થવા પામ્યું છે, એમ તો સૌએ સ્વીકારવુંજ પડશે. અને તેનુંજ એ પરિણામ આવ્યું છે કે સંઘની મર્યાદા જે સાચવવી જોઈએ તે સાચવી રખાતી નથી. ભદ્રાબાહુસ્વામી જેવા ધુરંધર આચાર્યને પણ સંઘ બહારની શિક્ષા ફરમાવવાનું તે વખતના સંઘની કંઈ શક્તિએ કામ કર્યું હતું ? એ કોઈ વિચારે છે કે ? એ સામુદાયિક શક્તિ-એક બીજાનો સહાનુભૂતિ-ઐક્ય શક્તિએજ તે વખત એટલું કાર્ય કર્યું હતું. આજ ધરધરના આચાર્યો, ધરધરના પંત્યાસો અને ન્હાના કે મોટા સૌ સાધુઓ પોતપોતાના મનમાં પોતાને સવાસેર સમજે-બદકે એમ કહેવામાં આવે કે-“ શીયાળ તાણે સીમ ભણી ને કુતરૂં તાણે ગામ ભણી ” વાળી કહેવત ચરિતાર્થ થઈ રહી હોય, ત્યાં શાસનનું કોઈપણ કાર્ય સુગઠિત રૂપે ન થઈ શકે, તો તેમાં આશ્ચર્ય જેવું શું છે ?

અતએવ શાસનનું હિત સમજનારા સાધુઓએ હવે પોતાની સ્થિતિ સુધારવાના આવશ્યકતા છે. જે વખતે જૈન ધર્મ ઉપર અનેક પ્રકારના પ્રહારો પડી રહ્યા હોય, જે વખતે

તીથો ઉપર આક્રમણો થઈ રહ્યા હોય, જે વખતે જૈન સંખ્યા દિવસે દિવસે ઘટી રહી હોય અને જે વખતે કોઈપણ ધર્મ-વાળાઓને પ્રગતિ કરવાની સુદર તક મળી રહી હોય તે વખતે વિશાળ જવાબદારી માથે રાખનાર સાધુઓ સત્તાના મદદમા મસ્ત બની એક બીજાથી મળે નહિ, અસહિષ્ણુતા ધારણ કરી શાસન હિંતના સુદરમા સુદર કાર્યને પણ મહાનુભૂતિ આપે નહિ, શિષ્યો વધારવાની લોભવૃત્તિથી જૈનમઘના નાયક બનવાની નિર્મમેવારી અર્પણ કરવામા કોઈપણ જાતની ચોગ્યતા તપાસ્યા વિના જે આવ્યો તેને મૂકી નાખવામા આવે અને પોતાના ધર્મથી વિરુદ્ધ કાર્યો ઉપાધી શાસનનો અધિકાધિક ફિલણુ થાય એવું કરવામા આવે, એ આ સમયમા કેમ પાલવે ? ધર્મ વધારવાના સમયમા ધર્મ ઉપરથી આસ્થા ઉઠાવી દેવાના કૃત્યો કેમ થઈ શકે ? " સો માણસો ધર્મ ન પામે એની દર કાર નહિ, પરંતુ એક માણસ અધર્મ ન પામવો જોઈએ. આ વૃદ્ધાગમના વચનને કેવું બૂલી જવાય છે કે ? શામનની નિંદા નહિ થવા દેવાના કારણે સાધુએ વેષ બાળ્યાના દંષ્ટાન્તો પણ શું શાઓમા નથી કે ? કોઈપણ કાર્ય કરવામા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ જોવાની પ્રભુની આજ્ઞા અત્યારે કેટલી વિસરી જવાઈ છે, એ લગાર જીડા ઉતરીને તપાસનાર સહજ જોઈ શકે તેમ છે પરિણામ શું આવ્યું છે, તે કોઈથી અજાણ્યું નથી અને શું આવશે, તે પણ ઘણા ખત્રી શકે તેમ છે

આવી સ્થિતિમા સઘની મર્યાદા ન જળવાય, સઘના

હુકમો અને આજ્ઞાઓનો લોકો તિરસ્કાર કરે, તો તેમાં નવાઈ જેવું શું છે ? જો સાધુ સમુદાયમાં ઐક્યબળ હોય, પરસ્પરની સહાનુભૂતિ હોય, વધારે નહિં તો ક્રમામાં ક્રમ ઐક્ય બીજાનાં કાર્યોને તોડી પાડવાનાજ પ્રયત્નો ન થતા હોય અને માત્ર ઐક્ય ધારે ઉપદેશ થતો હોય તો હજી પણ સમાજ-હિતનાં બધાં કાર્યો થઈ શકે તેમ છે અને ધીરેધીરે આખા સમાજનું સંગઠન થઈ શકે તેમ છે.

આવીજ રીતે સાધ્વીવર્ગ અને ગૃહસ્થ (શ્રાવક-શ્રાવિકા) વર્ગની પણ જે સ્થિતિ થઈ રહી છે, તે સંબંધી વિચાર કરવાનું હવે પછી ઉપર મુલતવી રાખી હાલ તુર્ત તો અમારો સાધુવર્ગ પેતાની મર્યાદા-પોતાનો મોલો જાળવવા સૌથી પહેલાં ઐક્યબળ ઉભુ કરે અને તે દ્વારા શાસનહિતનાં અને-કાનેક કાર્યો કરવા લાગ્યશાળી નીવડે, એટલું ઇચ્છી વિરમું છું.

(૮)

સરાકોદ્ધાર

સંસારની એવી કેાઈ જ્ઞાતિ, ધર્મ, સમાજ કે દેશ છે કે-
જેના ઉપર પરિવર્તનશીલતાએ પોતાનો પ્રભાવ ન પાડ્યો
હોય! જૈનધર્મ કે જૈનજાતિ કુદરતના આ નિયમથી બચવા પામે,
એ નજ બની શકે જૈનધર્મ ઉપર પણ સમયે પોતાનો પ્રભાવ
અવશ્ય નાખ્યો છે ઇતિહાસનાં પૃષ્ઠો એ વાતને પુરવાર કરી
આપે છે કે માહવગદ એક લાખ જૈન ઘરોની વસ્તીવાળી
એક મહોટી નગરી હતી, આજ ત્યાં એક પણ ઘર નથી આવી
જ રીતે રાજગૃહ, ગુણાયા, કૌશામ્બી અને એવી બીજી નગ

રીચો જૈન વસ્તીથી ઘણી ઓછી. જાજ તરે 'જાનીય' નથી,
 કેની પ્રસિદ્ધિ સિવાય જોતોની વસ્તીનું નામ. નિશાન પણ
 નથી. બિહાર ને જ જોતોનારી હતી. જાજ મધ્યાં પ્રાંતમાં
 ૮-૧૦ થી જોતોનાં ગાં છે. જાનીજ રીતે તે દેશમાં જોતો-
 ની-જૈન મઠના પ્રતિપાતકૌર્મ ગાળોની વસ્તી હતી, તેણા
 દેશો ઉપર પણ સમયે પોતાનો પ્રભાવ નાખ્યો. જે બંગાળ
 અને મગધ જેવા દેશો કે જ્યાં નીચં કહેનાં મોટાના બાળે
 કહ્યાજુદો ગયાં છે, બહુધા નીચં કહે વિગયાં છે, જ્યાં પ્રાચીન,
 ક્ષત્રિય, વેદ્ય અને શુદ્ધ તમામ જાતિના દેશો મોટા ભાગે
 જૈનધર્મ પાળતા હતા, તે દેશમાં જાજે માસાદારીઓની જ
 વસ્તી વિશેષતઃ લેનાય છે. અને જૈનધર્મ પાલકોની વસ્તી
 તો પ્રસિદ્ધિમાં ખાસ મોટાં મોટાં શહેરોમાં કવચિત્ જ ને
 વાગા આવે છે. જા બધો સમયનો પ્રભાવ નરિ તે: બ્રીહ્દ
 શું? પરન્તુ કુદરતનો જોક એ પણ નિયમ ને કે જે દેશમાં
 જેવા પ્રકારના સંસ્કારોનું બીજ પડ્યું હોય છે, તે દેશમાં તે
 સંસ્કારોની ઝાંખી હલતરો વધી પછી પણ અવધ્ય લેવાય છે.
 મગધ અને બંગાલ જાજ માસાદારી ભલે હોય, તે દેશોમાં
 જૈનધર્મીઓની સંખ્યા ભલે જોછી હોય અને તે દેશમાં સં
 કટો વધોથી સાધુવિહાર લગભગ બંધ જેવો ભલે થઈ ગયો
 હોય; પરન્તુ તીર્થંકરો અને ગણધરોએ તે દેશમાં પોતાના
 ઉપદેશામૃતનું જે સિંગ્ગન કર્યું છે, તેની અસર અત્યાર સુધી
 પણ સર્વથા ભૂંસાવા નથી પામી, એમ કહેવાને મારો બીજીય
 અનુભવ પ્રેરણા કરે છે. તે દેશના મનુષ્યોમાં ભક્તિ, સરળતા

અને જિજ્ઞાસાવૃત્તિ જેવી જોવામા આવે છે, તેવી ભાગ્યેજ થીજા કોઈ દેશમા જોવાઈ છે ‘ જાણે થોડું ને તાણે ઘણું ’ એ ગુજરાતી કહેવતની અસ્તિત્વતા ત્યા નથી વતી યુક્તિમા પરાસ્ત થયા, એટલે જટ તે વાતને સ્વીકારવાની ત્યાના લો કોમા સરળતા છે, પોતાનો છકો ખરો કરવા ખોટો દુરાગ્રહ ભાગ્યે જ ત્યાના લોકો રાખે છે, મતલબ કે ત્યાના મનુષ્યો સરળ અને જિજ્ઞાસુઓ છે મત્ય તરવોના સ્વીકાર તરફ જટ પ્રેરાય છે આ ત્યાના મૂળ મસ્કારનું પરિણામ છે આ તો સામાન્ય રીતે આપણે અવલોકન કર્યું, પરંતુ જરા ઉઝી તપામ કરીએ છીએ તો તે દેશમા હજી એવી એક જ્ઞાતિ મોજૂદ છે કે જેમા મ્હોટો ભાગે જૈનસ રહારો જોવાય છે આ જ્ઞાતિ અત્યાગે “ સરાક ” (કે જે ‘ આવક ’ ના અપભ્રંશ રૂપમા છે) જાતિના નામની ઓળખાય છે આ જ્ઞાતિની અધિક વસ્તી અમૈતશિખર, હલ્દીબાગ, અને રાચી વિગેરેની આસપાસ છે આ જ્ઞાતિના લોકો જૈનજ છે, એમ માનવાના અનેક કારણો છે સાબળવા પ્રમાણે તે લોકો પ્રતિ દિન જે મંત્રનો જાપ કર છે, તે અશુદ્ધ નવકાર મંત્ર છે તેમ તેઓ પોતાના ધંદકેવ તરીકે પાશ્વનાથ (પાગસનાથ) ને માને ॥ કહેવાય છે કે મરકારી ચીપોટોમા પછ ‘ પહેલા આ લોકો જૈન હતા ’ એવો માર્ક કરવામા આવેલ છે વસ્તુત વિચાર કરતા આ જાતિ જૈન જાતિ છે, એ નિ મ્હોહ સિદ્ધ થાય છે અનુમાન કરવામા આવે છે કે આ જ્ઞાતિની ઉપર પ્રમાણે આચારવાળી લગભ ૧ ડોઢ લાખ મનુષ્યોની

વસ્તી છે. જ્ઞાની જાણે, આવી કેટલીએ જ્ઞાતિઓ કાળના પ્રભાવે જૈનધર્મથી વીરુપ્ત થઈ ગઈ હશે. આપણે આવી જ્ઞાતિઓને અપનાવી પુનઃ જૈનધર્મમાં સ્થિર કરવા કેટલો પ્રયત્ન કરીએ છીએ ? પ્રતિ વર્ષ લાખો રૂપિયા ઉત્સવો અને ખીલ્લું ખીલ્લું કાર્યોમાં વ્યય કરનાર જૈનો થોડાક સમયથી વિખૂટા પડેલા પોતાના જાતિભાઈઓનો ઉદ્ધાર કરવામાં પોતાની દક્ષીનો કેટલો વ્યય કરે છે, તે કોઈ બતાવશે ? શ્વેતાંતામ્બર જૈનોને માટે ખરેખર નીચું જોવાનો વિષય છે કે ઉપર્યુક્ત જ્ઞાતિને અપનાવવા માટે દિગમ્બર ભાઈઓએ તે પ્રાંતોમાં લગભગ ૪૦ પાઠશાળાઓ ખોલી છે, જ્યારે શ્વેતામ્બર ભાઈઓએ તે દિશામાં એક અંશમાત્ર પણ પ્રયત્ન કર્યો સંભાળાયો નથી. કેટલી અફસોસની વાત છે, કેટલી દુઃખની વાત છે ! !

‘ફરે તે ચરે’ આ કહેવતનું રટણ કરનાર ગુજરાતી ભાઈઓ-ગુજરાતી ધનાઢ્યો કેવળ ઉત્સવો, ઉજવણી અને ઉપાધાનોમાં હજારો રૂપિયા વ્યય કરી પોતાનું સમ્યક્ત્વ નિર્માળ કરે છે, પરંતુ આવા દેશોમાં અજ્ઞાનતાના કિચ્ચકમાં પડેલ પોતાના બંધુઓનો ઉદ્ધાર કરવામાં શું સમ્યક્ત્વની નિર્માળતા કમ સમજે છે ? લાંબા લાંબા રાગો કાઢીને “ સવો જીવ કઈ શાસનરસી, એસી ભાવદયા મન ઉલ્લસી ” આ કહીને ગાનાર પોતાની આ ભાવના માત્ર કહી ગાવામાં જ બતાવે છે કે ‘અન્ય જીવોને શાસનના રસી’ બનાવવા પ્રયત્ન કરીને કરે છે, એનો કોઈ વિચાર કરે છે ?

મહાનુભવો, જરા વિચાર તો કરો જે બૌદ્ધ ધર્મ હિંદુ સ્થાનમાથી નષ્ટપ્રાય થયો હતો, તે બૌદ્ધ ધર્મની કલકતા અને એવા સ્થાનોમા એવી મ્હોટી મ્હોટી સોમાઈટીઓ થવા ઉપરાન્ત બુદ્ધવિહારો અને છેવટે સારનાથમા બૌદ્ધ મુનિવસિંટી થવાનો પણ તૈયારી થઈ રહી છે જ્યારે હજારો ઠાકરોને સહન કરી બચી રહેલા જૈનધર્મના અનુયાયીઓ સમક્ષિતના ઘેનમા ઘોયો કરે, એ કેટલો બધો દુખનો વિષય કહી શકાય બગાળ જાયો છે, બગાળ જિજ્ઞાસુ છે બગાળના વિદ્વાનોમાં છેલ્લા ૧૦-૧૫ વર્ષમાં જે કંઈ જૈન સાહિત્યનો પ્રચાર સ્વર્ગસ્થ શુક્રદેવના પ્રયાસથી થવા પામ્યો છે, તેના પરિણામે આજ બગાળના અનેક વિદ્વાનો બગાળમા જૈન ધર્મનો અને જૈન સાહિત્યનો પ્રચાર કરવાને તૈયાર છે જોઈએ છે માત્ર મહદગારો આ સબધી બગાળના એક પ્રસિદ્ધ વકીલ, કે જેઓ જૈનન્યાયના ઉઠા અધ્યાપી છે, તેઓ પૂજ્યશાહ આચાર્ય શ્રીવિજયેન્દ્રસૂરિ મહારાજ ઉપરના પત્રમા જણાવે છે—

“ ભારતવર્ષના જેનો માટે બે કાર્યો આવશ્યક છે જૈન સાહિત્યનો પ્રચાર પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોમા કરવો અને ર ભારતીય વિદ્વાનોમા પણ પ્રચાર કરવો આ કાર્યો માટે સ્વ આચાર્ય મહારાજે પ્રયત્ન કર્યો છે વર્તમાનમા બગા લિયોની સ્કામે જૈનસાહિત્ય વિશેષ રૂપે દાવવુ જોઈએ, કારણ કે બગાલીઓ સામાજિક રૂપે ઉચ્ચ કોટીના વિદ્વાનો

હોવા ઉપરાન્ત ઉત્સાહી પણ હોય છે. ખંગાલમાં ખૌદો થોડા છે.....છતાં કલકત્તા કૌલેજ સ્કવેરમાં એક મહોટું ખુદ્ધવિહાર બનાવવામાં આગ્યું છે. હવે દરેક શિક્ષિત ખંગાળી ખૌદ સંબંધી થોડું ઘણું અવશ્ય બણે છે.

પરન્તુ જૈનો શું કરી રહ્યા છે ? જૈનધર્મના સંબંધી લોકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવાનો મારો વિચાર છે. અને તેટલા માટે મેં જિનવાણીનું સંપાદન કાર્ય સ્વીકાર્યું હતું”

આગળ જતાં આ વિદ્વાન્ કલકત્તામાં એક જૈન કૌલેજ ખોલવાની ભલામણ કરે છે. કહેવાનો મતલબ એટલીજ છે કે સમય એટલો બધો અનકૂળ છે કે આ વખતે જો જૈનધર્મના પ્રચાર માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવે તે થોડા સમયમાં આશ્ચર્યની રીતે મળી શકે તેમ છે. ખાસ કરીને ખંગાળ અને મગધમાં વધારે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. જે ખંગાળી વિદ્વાનો જૈન સાહિત્યનો અભ્યાસ કરવાની જિજ્ઞાસા ધરાવતા હોય તેમને સાહિત્યના અભ્યાસમાં સ્કૉલરશીપો આપી સહકરવી, જે વિદ્વાનો જૈન સાહિત્ય સંબંધી ગ્રંથો બનાવે કિંવા જૈન ગ્રંથોના અનુવાદો કરે, તેમના તે ગ્રંથો પ્રકાશિત કરી આપવા અને નવા નવા ગ્રંથો લખવા તથા અનુવાદો કરવાને ઉત્તેજન આપવું. અને જ્યાં સુધી બની શકે ત્યાં સુધી સારા ઉપદેશકો ફેરવી તે સરાક જાતિના લોકો જ્યાં જ્યાં હોય તેની શોધ કરવી, તેમના જ્ઞાનને માટે પાઠ-

શાળાઓ સ્થાપન કરવી, ચોક્કસ ગામોમાં તે જ્ઞાતિના લોકોને
એકત્ર ઠરીને તેમને તેમનો અસલી ધર્મ સમજાવવો આજ
તે જ્ઞાતિના ઉદ્ધારના સાધનો છે આજા છે કે જૈન વિદ્વાનો,
જૈન ધનાઢયો આ દિશા તરફ પોતાનું ધ્યાન લઈ જશે, અને
જૈનધર્મના પ્રચારનો આ અસાધારણ ઉપાય હાથ ધરશે
શાસનદેવ જૈન સમજને વસ્તુસ્થિતિ સમજવાની શક્તિ પ્રદાન
કરે, એજ ઇચ્છી વિરમુ છુ

(૯)

સાધુ-સંગઠન.

ભારતવર્ષની હિંદુજાતિ પોતાનું સંગઠન કરવાને તૈયાર થઈ છે. એટલા માટે કે-હિન્દુ જાતિ ઉપર નાના પ્રકારનાં આક્રમણો, છિન્નભિન્નતા, નિર્નાયકતા, કર્તવ્યવિમુખતા આદિ પ્રવેશી ગયાં છે. આવીજ રીતે જોવા જઈએ તો જેવી સમસ્યા હિંદુજાતિને માટે ઉપસ્થિત થઈ છે, તેવીજ સ્થિતિ જૈનજાતિની પણ થઈ રહી છે. ન્હાની સરખી જાતિમાં અનેક ન્હાના ન્હાના ફિરકાઓ, આપસમાં તેઓનું વૈમનસ્ય, તીથો અને એવાં ધાર્મિકસ્થાનો માટે કલેશો, ફિરકાઓની વિભિન્ન-

તાથી જૈનજનતાનો દિવસે દિવસે ચતો ઘટાડો, જુઠા જુઠા ધર્મવાળાઓના જૈનધર્મ ઉપર ચતા આક્ષેપો, ઠેલવણીની હીનતા, બાળવિધવાઓની વૃદ્ધિ ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ અનેક કારણોએવા ઉપસ્થિત થયા છે કે-જો જૈનભતિ પોતાનું બધારણુ-પોતાનું સ ગઠન ન કરે, તો ખરેખર તેના મૃત્યુના દિવસો બહુ નજીક આવ્યા છે, એમ જ કહી શકાય કમમા કમ એટલું તો ખરું જ કે-જો જૈનભતિ અત્યારથી ચેતીને પોતાનું સ ગઠન ન કરે, તો તેનો અસાધારણ અથ પાત બહુ નજીક જ છે, એમ કહી શકાય એટલા માટે જૈનસમાજે બહુ જલદી ચેતવાની જરૂર છે પરંતુ સાથે સાથે જૈનસમાજની સ્થિતિનો ન્યારે વધારે ઉઠો ખ્યાલ કરવામા આવે છે, ત્યારે એ અવશ્ય દેખાય છે કે-જૈનસમાજનું બધારણુ-સ ગઠન ત્યાં સુધી ન જ થઈ શકે, કે જ્યાં સુધી સાધુસમુદાય પોતાનું સ ગઠન ન કરે જો ભ સમાજેમા-ભતિયોમા સાધુઓની સામાજિક કાયોમા એટલી ઇખલગિરિ નથી દેખાતી, જેટલી કે-જૈન સમાજમા જૈનસાધુઓની રહેલી છે, બદકે એમ કહેવું જોઈએ કે-જૈનસમાજમા સાધુઓનું પ્રાધાન્ય સ્વીકારાએલું અત્યારે પણ મોજૂદ છે કારણુ એ છે કે-જૈનસ ધ (ચતુર્વિધ) મા સૌથી પ્રથમપદ સાધુઓનું છે અને તેથી સમાજની આખી દોરી સાધુઓના હાથમા છે આવી સ્થિતિમા સૌથી પ્રથમ જૈનમાધુઓમા સ ગઠન ચવાની આવશ્યકતા છે, એવું મારું નમ્ર મન્તવ્ય છે

ઠાપણુ સમાજ કે ભતિમા સ ગઠનનો પ્રશ્ન ક્યારે

ઉપસ્થિત થાય છે, તેનાં કારણો ઉપર બતાવવામાં આવ્યાં છે. ૧ છિન્નસિન્નતા, ૨ નિર્નાયકતા, ૩ આપસતું વૈમનસ્ય અને ૪ કૃત્તવ્યવિમુખતા. આ ચાર મુખ્ય કારણો છે. આ કારણો જે સમાજમાં ઉપસ્થિત થાય, તેણે બહુ જલદી ચેતવું જ રહ્યું. અમારા સાધુ સમુદાયમાં પણ આ ચારે કારણોએ પગપેસારો-પગપેસારો જ નહિ, દિનતુ-સંપૂર્ણરીતે સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, એ હરકોઈ વ્યક્તિ આસાનીથી જોઈ શકે છે. આપણે તે ચારે બાબતોનું કમશઃ નિરીક્ષણ કરીએ.

છિન્નસિન્નતા.

એક સમય હતો કે-એક એક આચાર્ય હજાર હજાર-બધે હજાર સાધુઓ ઉપર આધિપત્ય ભોગવતા હતા. એક આચાર્યના આજ્ઞાપત્રને હજારો સાધુઓ શિરોધાર્ય સમજતા હતા; એકજ આચાર્ય ધારે તે સાધુને તેના ગુન્ડા બદલ ગમે તેવી શિક્ષા કરી શકતા હતા, એકજ આચાર્ય ગમે તે સાધુને ગમે ત્યાં ચાતુર્માસ કરવા માટે આજ્ઞા કરી શકી શકતા હતા. એક જ આચાર્યની આજ્ઞાવાળા સાધુને પોતાના સમુદાયથી છુટા થઈ બીજા સ્થાને જવામાં સાત પાંચ થઈ જતી હતી. એક સમુદાયના સાધુને બીજા સમુદાયવાળા સાધુ ત્યાં સુધી તેને નહોતા સંગ્રહતા કે જ્યાં સુધી તે સમુદાયના નાયકની આજ્ઞા ન લાવે. હવે અત્યારની સ્થિતિ તપાસો. મૂળમાં ગણ્યા ગાંઠ્યા સાડાત્રણસો ચારસો સાધુ. તેમાં અનેક

આચાર્યો, પંચાસોનો તો પાર નહિ પંચાસો જાણે અમે
મ્હોટા ને આચાર્યો જાણે અમે મ્હોટા એક આચાર્યની પાસે
ગણ્યાગાઠ્યા ૫-૧૦ સાધુ એ ન હોય, તેમાએ વળી એક બે
આચાર્યો તો ખરા જ એક આચાર્ય કે પંચાસ બીજા આચાર્ય
કે પંચાસને મળવામા પણ પોતાની માનહાનિ મમજે આજ્ઞા
સબધી તો કહેવુ જ શુ ? જેટલા સાધુ તેટલી આજ્ઞાએ
એક ગુરૂને પાંચ શિષ્યો હોય તે પાચ પણ તેની આજ્ઞામા ન
મળે બદલે એમ કહેવુ જોઈએકે-પાચ શિષ્યોને રાજી રાખવા
તે પાચની આજ્ઞા આજ્ઞા ગુરૂએ રહેવુ જોઈએ સાધુઓ આતુ
મોસ ત્યાજ કરે કે જ્યા પોતાની ઈચ્છા હોય એમાં ગુરૂની
આજ્ઞાની જરૂર નહિ કદાચ બાહ્ય દેખાવથી ગૃહસ્થોને ખતા
વવાની ખાતર આજ્ઞા લેવી કેવી પડે તો પહેલેથી મ કેત કયા
પ્રમાણેજ લેવાય શિષ્યની ઈચ્છા વિરુદ્ધ ગુરૂથી આજ્ઞા
થાયજ નહિ ત્યા સધી કે-શિષ્ય સાધુધર્મથી વિરુદ્ધ આ
ચરણ કરી રહ્યો હોય, તો પણ ગુરૂથી તેને કંઈ ન કહેવાય ?
કારણ કે ગુરૂને પણ એ જ ભય રહ્યા કરે કે-રખેને ચાલ્યો
જશે નો ? અને શિષ્ય પણ નિર્ભય રહે, કારણ કે જો એમ
સમજે કે-“અહિ થી કાઢી મૂકશે તો બીજા ધણાઓ મને
રાખવાને તૈયાર છે, છેવટે કોઈ નહિ રાખે તો એકલો સ્વત-
ત્રતાથી વિચારીશ શુ કેટલાક મ્હોટા કહેવાતા સાધુઓ એકલા
નથી વિચારતા ? તેમને એકલા વિચારવાની છૂટ અને અમને
નહિ ?” બીજી તરફથી એક બીજાના શિષ્યોની લૂટાલૂટ તો
આલુજ છ દલાણાના શિષ્યને ફામલાવીને મારા સમુદાયમા

શી રીતે લઈ લઉં ? એ બદ્ધાનતથી કેવી કૌશીશો થતી રહે છે. એક બીજાનાં પુસ્તકો માટે મારામારી, શિષ્યો માટે મારામારી, પદવીઓ માટે મારામારી, સાધ્વીઓ માટે મારામારી, ક્ષેત્રો માટે મારામારી, ઉપાશ્રયો માટે મારામારી, સંસ્થાઓ માટે મારામારી એમ સાધુસમુદાયમાં બહુધા જ્યાં જૂઓ ત્યાં મારામારી સિવાય બીજું શું થઈ રહ્યું છે ?

નિર્નાયકતા

જ્યાં ઉપર પ્રમાણેની છિન્નલિન્નતા થઈ રહી હોય ત્યાં કોઈના પણ આધિપત્યનું-નાયકતાનું તો નામો નિશાને શાનું હોય ? છે કેઈ સાધુ સમુદાયમાં એક પણ નાયક ! નાયક થાય પણ કેના ? પોતાના અઢી શિષ્યો પોતાની આજ્ઞા ન પાળતા હોય, એવા સાધુઓ પોતાને સમાજનાયક-સમાજના સમ્રાટ-કે શાસનના રાજા કહેવડાવવાની કે કાગળીયાં ઉપર લખવાની કૌશીશો કરે, એ નરી અજ્ઞાનતા નહિં તો બીજું શું છે ? આવી છિન્નલિન્ન અવસ્થામાં પણ હજી કેટલાક સાધુઓ પોતાને સત્તાના મહમાં બીજાઓ ઉપર આક્રમણ કરવામાં, બીજાઓને હલકા પાડવામાં, બીજાઓનાં પુસ્તક-લંકારો છીનવી લેવામાં, બીજાઓ માટે સમાજમાં ગેરસમબળુતિયો ઉભી કરવામાં અને આકંઠરથી પોતાને શાસનના ધોરી બતાવવામાં પોતાનું પાકિત્ય બતાવી રહ્યા છે; પરંતુ ખરેખર આ બધી કારવાઈઓ સાધુ સમુદાયનો નિર્નાયકતા બતાવી

રહી છે જેઓ નાયક છે—નાયકને યોગ્ય છે, સમાજે જો તેમની નાયકતા સ્વીકારી છે, તો પછી બીજા પ્રયત્નો કરવાની આવશ્યકતા હોયજ નહિ. અત્યારે તો આ છિન્નચિન્ન અવસ્થામાં એવા પદ્મ સાધુઓ પોતાને શાસનના નાયક સમજી રહ્યા છે કે જેમનામાં મહાવ્રતનું નામોનિશાને નથી, આવી સ્થિતિમાં સમાજમાં છિન્નચિન્નતા થાય, બપેલા વધે, શિષ્યાદિની લૂટા લૂટ થાય, એમાં નવાઈ જેવું શું છે ?

વૈમનસ્ય

સાધુ સમુદાયમાં વૈમનસ્ય કેટલું વધ્યું છે એ બતાવવાની આવશ્યકતા જ નથી. આખા જગતની સાથે મૈત્રિભાવની ભાવના રાખનારા મુનિવરો આપસમાં મૈત્રીભાવ ન રાખી શકે, એ કેટલો બધો ખેદનો વિષય કહેવાય ? એક સાધુના કાર્યને બીજા સાધુ ન અનુમોદે, એક સાધુનો ઉત્કર્ષ બીજે સાધુ ન જોઈ શકે, એક આચાર્ય કે પંથાસ બીજા આચાર્ય કે પંચાસને ન મળી શકે, એક સમુદાયવાળા બીજા સમુદાયની નિંદા કરે, બીજા સમુદાયવાળા પહેલા સમુદાયની હલકાઈ કરે, આ બધા વૈમનસ્યના પરિણામ નહિ તો બીજું શું છે ? બદકે ઉપરની નિર્નાયકતા કે છિન્નચિન્નતા એ બધાએ ખરી રીતે જોઈએ તો આ વૈમનસ્યના જ પરિણામ છે. આશ્ચર્યનો વિષય તો એ છે કે જે સાધુત્વ કેવળ આત્મકલ્યાણ માટે, જમતના ઉપકાર માટે, રાજ

દ્વેષથી મુક્ત થવા માટે, કષાયોની નિવૃત્તિ માટે, શાસનની સેવા માટે, બીજાઓ ઉપર પોતાના ચરિત્રની છાપ પાડવા કાંટે સ્વીકારાયું છે, તેજ સાધુત્વના-સાધુના લેખાસમાં ગૃહસ્થો કરતાં પણ વધારે કલેશ, ગૃહસ્થો કરતાં પણ વધારે ઈર્ષ્યા, ગૃહસ્થો કરતાં પણ વધારે મોહ-મમત્વ કરવામાં આવે, એના જેવો ખેદનો વિષય બીજો કયો હોઈ શકે? કયા રાજ્યપાટને માટે? કઈ સિદ્ધિઓને માટે? કઈ વિભૂતિઓને માટે? કઈ સમ્પત્તિઓને માટે આ બધું કરવું જોઈએ? કોઈ બતાવશે કે? મતલબ કે આ વૈમનસ્યે પણ સાધુ સમુદાય ઉપર પૂરેપૂરું પોતાનું આધિપત્ય જમાવ્યું છે.

કર્તવ્ય વિમુખતા.

ચોથું કારણ કર્તવ્યવિમુખતા છે. ઉપરનાં બે છિન્ન-બિન્નતા અને નિર્નાયકતાના કારણે સાધુઓમાં કેટલેક અંશે કર્તવ્યવિમુખતા વધારે પ્રવેશ કરી ગઈ છે. અને તે બિલકુલ બનવા જોગજ છે કે જ્યાં કોઈ જાતનો અંકુશ નથી, જ્યાં કોઈનો દાબ નથી, જ્યાં લાવનાઓની પણ ખામી છે, જ્યાં પૌદ્ગલિક ભાવોનું પ્રાબલ્ય છે. જ્યાં કોઈ કહેવાવાળું નથી, ત્યાં કર્તવ્યવિમુખતા પ્રવેશ કરી જ જાય છે. એકલ વિહારી સાધુઓની સંખ્યા વધી છે, કેટલાક મારવાડ અને એવા દેશોમાં, કે જ્યાં સાધુદર્મને સમજનારા બહુ ઓછા ગૃહસ્થો હોય છે, કિંવા કેવળ વેષને જ માન આપનારા હોય છે, ત્યાં વિચરી અકથનીય અધર્મ ફેલાવે છે, પૂર્વ દેશની યાત્રાના

નિમિત્તે કેટલાક સાધુસાધ્વીઓ બહાર નીકળી પડે છે, અને ગામેગામ રૂપિયા ઉધરાવતા ફરે છે, એટલું જ નહિ, પરંતુ દ્રવ્યમ ગ્રહ કરે છે અને કેટલાક તો ચાકેપાકે ગાદીમા ઘેસી જવાના હાખલા પણ બન્યા છે આ ઉપરાંત દિવસે દિવસે રેલ વિહાર કરનારા સાધુઓની સખ્યા પણ વધતી જાય છે વળી કેટલાક મારા—મ્હોટા અને પ્રતિષ્ઠિત ગણાતા સાધુઓમા લોચ નહિ કરવા, મોજ પહેરવા, પોટલા ઉચ્ચ કલા માણસો રાખવા અને એવી બીજી બીજી શિથિલતાઓ પ્રવેશ કરતી જાય છે વળી સાધુઓની ઉપદેશ પદ્ધતિ પણ બહુધા કર્તવ્યવિમુખ થઈ ગઈ છે, એ પણ વિચારવા જેવું છે મહાવીરના શાસનની ઉદારતા કેટલા સાધુઓ પ્રકાશે છે? ગૃહસ્થોને પોતાના રાગી બનાવવા તરફ જેટલું ધ્યાન આપવામા આવે છે, તેટલું પરમાત્માના શાસનના રાગી જેટલા વધારે બને, એ ધ્યાન આપનારા કેટલા ? જૈનધર્મને પાળનારી અનેક ભતિયો અત્યારે જૈનધર્મથી વિમુખ થઈ બેઠેલી છે, તે ભતિઓને જૈનધર્મમા યુન સ્થિર કરવા તરફ કોણ લક્ષ આપે છે ? તે ભતિઓને જૈનધર્મ સંકુચિતધર્મ છે, ' ' જૈનધર્મ નાસ્તિક ધર્મ છે, ' ' જૈનધર્મ મ્લેચ્છધર્મ છે, ' ' જૈનધર્મ અનીશ્વરવાદી ધર્મ છે, ' ' જૈન ધર્મ આધુનિક ધર્મ છે, ' ' જૈનધર્મ જીવવાને લાયક ધર્મ નથી ' અને જૈનધર્મની દયા દુનિયાને બાયલા બનવનારી હયા છે, " આવા આવા નિર્મૂળ આશ્લેષોનો પગિહાર કરવા માટે શુ યાય

છે ? કેટલા સાધુઓ પ્રયત્ન કરે છે ? આ બધી કત્તબ્ય-
વિમુખતા નથી, તો બીજું શું છે ?

ઉપરનાં ચારે કારણો અસાધારણ કારણો છે. જૈનસમા-
જના અધઃપાતનાં અસાધારણ ચિહ્નો છે. જો જૈનસમાજને
જીવતી રાખવી હોય અને જો જૈન સાધુઓમાંથી ઉપરનો સડો
ફર કરવો હોય તો સૌથી પહેલી તકે સાધુ સંગઠન કરવાની
આવશ્યકતા છે. ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે-ઉપર જે જે
બાબતો કહેવામાં આવી છે, તેના લોગ કંઈ બધા સાધુઓ-
આખો સાધુ સમુદાય થયો છે, એમ નથી. હજી પણ “ બહુ-
રત્ના વસ્ત્રધરા ” ની કહેવત ચરિતાર્થ થાય છે. હજી પણ સાધુ
સમુદાયમાં એવા અનેક મુનિરત્નો હશે-છે કે જેઓ દ્રવ્ય-
ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ પ્રમાણે પોતાનું ચારિત્ર પાળવામાં મશગુલ
રહી બીજી કોઈ પણ જાતની ખટપટમાં કે મોહમત્તવમાં ન
પડતાં પોતાનું કાર્ય બજાવતા રહે છે. પરંતુ એવી સંખ્યા
અતિ અલ્પ અને તેથી જ સાધુ સમુદાયે બહુ જલદી સંગઠન
કરવું જોઈએ છે. માફે એ દૃઢ મનતબ્બ છે કે-જ્યારે ત્યારે
પણ સાધુઓ દ્વારાજ શાસનની ઉન્નતિ થશે. જૈન જાતિનો
પાછલો ઇતિહાસ તપાસવામાં આવે. જૈન સાધુઓએજ-જૈન
આચાર્યોએજ શાસનને માટે પ્રાણ પાથર્યા છે. સાધુઓએ જ
મહાન કબો વેડી ધર્મને દીપાવ્યો છે, સાધુઓએ પોતાના
ચારિત્રની છાપ રાજ-મહારાજાઓ ઉપર પાડી છે, સાધુઓ-
એજ રાજ્ય દરબારોમાં પ્રવેશ કરી અહિંસાનો વિજય વાવડો

ફરકાવ્યો છે, જ્યારે જ્યારે તીર્થાદિના જાળધર્મા વિકટ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થયા છે, ત્યારે ત્યારે તેનો ફરકો સાધુઓએ જ આપ્યો છે, સાધુઓએ જ જ્યારે ને ત્યારે જૈનધર્મને દીપાવ્યો છે. સદ્રખાદુ સ્વામી, ઉમાસ્વાતિવાચક, હરિભદ્રસૂરિ, રત્નપ્રભ સૂરિ, કાલિકાચાર્ય, બપ્પભટ્ટી, ઉદ્યોતનસૂરિ, સિદ્ધર્ષિમહારાજ, યશોભદ્રસૂરિ, મદ્દલવાદી, મદ્દલધારી હેમચંદ્ર, વાદિ દેવસૂરિ, હેમચંદ્રાચાર્ય અને હીરવિજયસૂરિ આદિ પ્રભાવક આચાર્યોના ચરિત્રો મારી આ વાતને દઢ કરે છે. ગૃહસ્થોએ દ્રવ્યવ્યય દ્વારા શાસન શોભા જરૂર વધારી છે, પરંતુ ખરી રીતે તેના પ્રેરક તો ગૃહવયોજ-સાધુઓ જ છે. એટલે મારો તો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે જ્યારે ને ત્યારે જૈન શાસનની શોભા-જૈનશાસનનો ઉદ્યોગ સાધુઓ દ્વારા જ થવાનો અને એટલા માટે જ સાધુસમુદાયે સમયને ઝાળખી પોતાનું બધાનુ-સંગઠન કરવાની જરૂર છે.

આ પ્રમુખે એટલું કહેવું આવશ્યક સમજી છું કે અત્યારે એકાએક બહુ વિશાળ અને દઢ પ્રમાણમાં સાધુ-સંગઠન થવું અત્યારના મયોગે જોતા તો અશક્ય લાગે છે, પરંતુ તેનો સૂત્રપાત અને ક્રમે ક્રમે તેમા વધારો જવશ્ય થઈ શકે છે. સંગઠનને માટે યોગી પહેલા તો નાના મોટા મુદ્દા થના આગેવાનોએ પોત પોતાની આજ્ઞામા જેટલા સાધુઓ રહેતા હોય, તેમને માટે ચોક્કસ બધારણ મુકરર કરવું જોઈએ એટલે તે નિયમો પ્રમાણે વર્તવાને શુરૂ અને શિષ્ય

બધાએ તૈયાર રહેવું જોઈએ. નહિં કે તે નિયમો માત્ર બતાવવાની ખાતર કે આડંબરને માટે બનાવવા. સ્વપર કલ્યાણની ભાવના જાગ્રત કરીનેજ તે કાર્ય કરવું જોઈએ. આમ પોતાના સમુદાય માટે તેવા નિયમો નક્કી કરી, પછી જેની જેની સાથે પોતાનો પત્ર વ્યવહાર હોય તેની તેની સાથે તે નિયમોની આપ લે કરી બની શકે તેટલા સાધુઓ સાથે એકતા કરી લેવી. અને એમ પરંપરાથી ધીરે ધીરે આવી રીતના પત્ર વ્યવહારની સાધુઓએ પરસ્પર છૂટ કરી નાખવી જોઈએ. જે જે સાધુઓના જે જે ભક્ત શ્રાવકો હોય તેમણે આ પ્રમાણેનો વ્યવહાર વધારવામાં તે તે સાધુઓને પ્રેરણા અને મદદ કરવી જોઈએ. અને લાગે છે કે આમ થવાથી ઘણે ખરે અંશે વૈમનસ્યનો ભાવ ઓછો થઈ જશે, પરિણામે એક બીજાનો વ્યવહાર ખુલ્લો થઈ જશે, અને શાસનદેવ એવો સમય બહુ જલદી લાવશે કે બધાએ સાધુઓ કોઈ સમુચિત સ્થાનમાં જૈનશાસનના અભ્યુદયના વિચારો કરવા એકત્ર બેસશે અને મહાવીર દેવની જયધ્વનિ સાથે આખા સંઘનું સંગઠન પોતાની મેળેજ કરી લેશે કે જે સંગઠનનો અમલ કરવા ચતુર્વિધ સધને અવશ્ય બાંધ્ય થવું પડશે. શાસનદેવ સર્વને સદ્બુદ્ધિ આપે અને આવો સમય બહુ જલદી લાવે એવું અંતઃકરણથી ઇચ્છી વિરમું છું.

(૧૦)

સાધુ વિહાર.

જૈન સાધુઓની ઉત્કૃષ્ટતા આજ પણ સર્વત્ર મવાય છે જૈન સાધુઓના આચારાવચારોનું વર્ણન સાંભળી આજ પણ લોકોના કાન ખડા થાય છે જૈન સાધુઓની પવિત્રતા પર આજ પણ લોકો ગિર ઝુકાવી રહ્યા છે કારણ એટલું જ છે કે-જડવાદના પ્રબળ વેગમાં જ્યારે દુનિયાના તમામ સાધુઓ પોતાનું સર્વસ્વ ખોઈ બેઠા છે, ત્યારે જૈનસાધુઓ, આજથી પચીસસો વર્ષ ઉપરના સાધુઓ જે ધર્મ-જે આચાર પાલન કરતા હતા, તે જ ધર્મ-તે જ આચાર અત્યારે પણ

પાલન કરી રહ્યા છે. આ કંઈ નવાની કોઈ વાત નથી, અને તેનું ખર્ચ કરતાં એ જ છે કે જૈનશાસ્ત્રમાં ગામડાંમાં પાલવાના નિયમો એટલા સખ્ત રીતે બાંધવામાં આવ્યા છે કે તેમાંથી કોઈ જરા પણ ચમકવા પામે નહિ. આજકાલના જીવોને કોઈ પણ વિષયમાં એક જરા પણ છૂટ આપવામાં આવે, તો તે છૂટનો પણ એટલો દુરુપયોગ કરે છે કે પરિણામે તે સર્વથા છૂટા થઈ જાય છે. અત્યારના કેટલાક કહેવાના કેળવાયલાઓ જૈનસાધુઓને પણ કારણે છૂટ આપવાની જે માંગણીઓ કરે છે, તેઓને નિંદ્રસ્થાનનો અર્જુનશાધુ સંસાર પોતાના વર્તનથી જ જવાળા સાપી રહ્યો છે કે ગોઠી ગોઠી છુટોતું કેવું ભયંકર પરિણામ આવ્યું છે. અરનું.

જૈનસાધુઓના આચારોમાં જેમ બીજા અનેક વિષયો છે, તેમ 'વિહાર' નો વિષય પણ ખાસ કરીને પ્રધાનતા ધોત્રવે છે. પ્રતિવર્ષ ઠઠપસૂત્રનું શ્રવણ કરનારાઓને ખગર હશે કે- સાધુઓને માટે જેમ બિહાર-ગોગરો ત્રત-નિયમ. આદિ બાળતોના બહુ સખ્ત નિયમો બતાવવામાં આવ્યા છે. તેવીજ રીતે સાધુઓએ ગામ, નગર આદિમાં કેટલી કેટલી સ્થિરતા કરવી, તે સંબંધી પણ ખાસ નિયમો છે. આ નિયમોનું વિસ્તારથી વર્ણન કરવાનો અર્થ આવશ્યકતા નથી; પરંતુ એટલું તો કહેવું જ પડશે કે-નિયમોનું બંધારણ એટલાજ માટે કરવામાં આવે છે કે વગર નિયમે રહેવામાં કંઈ અશુભ પરિણામ લેવાતું હોય. એક ગામમાં અધિક મુદત ન રહેવું,

સાધુઓએ ગામાનુગામ વિચરતા રહેવું, એના કારણે સ્પષ્ટ છે અતિપરિચયાદયજ્ઞા એ સામાન્ય લોકોએ અતિ પરિચયમા મર્યાદા રહેતી નથી તેમ અતિ પરિચયથી મોહ-મમત્વ પણ બધાય છે જ્યારે સાધુ, એટલે ત્યાગની મૂર્તિ, સાધુઓ એટલે મમતાના ત્યાગી સાધુથી તો એક ન્હાના-મા ન્હાની ચીજ ઉપર પણ મમતા-મૂઝાં રખાયજ નહિ સાધુ એટલે પરિશ્રદ્ધતા ત્યાગી અને જ્યાં મમતા-મૂઝાં છે, ત્યાં તો પરિશ્રદ્ધ જ છે મૂઝાં પરિગ્રહ મૂઝાં એ જ પરિશ્રદ્ધ પછી તે મૂઝાં કપડા ઉપર હોય કે પાત્ર ઉપર, શરીર ઉપર હોય કે ઉપરકરણ ઉપર ઘર ઉપર હોય કે ગામ ઉપર, ઉપાશ્રય ઉપર હોય કે મઠ ઉપર ગમે તેના ઉપર મમતા-મૂઝાં કરો, તે પરિશ્રદ્ધ છે સાધુથી મૂઝાં રખાયજ નહિ અને એકજ મ્યાનમા રહેવાથી તે ગામ ઉપર, તે ઉપાશ્રય ઉપર અને તે પરિચિત ગૃહસ્થો અને તેઓના બાલબચ્ચા ઉપર મૂઝાં અવશ્ય બધાં જાય છે એટલાજ કારણે જ્ઞાનીઓએ સાધુઓને નિરતર-ચાતુર્ભાસને છોડી-બ્રમણજ કરતા રહેવાની આજ્ઞા કરમાવી છે

બીજું કારણ એ પણ છે કે સાધુ એટલે સ્વપરહિતની સાધના કરનાર મહાત્મા સાધ્નોતિ સ્વપરહિતફાર્યા ણીતિ સાધુ પોતાનું અને પરનું ઠંડ્યાણું કરે તે સાધુ, એકજ સ્થાને ચોક્કસ ક્ષેત્રોમાજ રહેનાર સાધુ પરનું ઠંડ્યાણું કેટલું કરશે ? પરઠંડ્યાણુમા તે મર્યાદિતજ રહી જશે એટલે

જગતના જીવોનું કલ્યાણ કરવાની ભાવનાવાળાને તો એક સ્થાનમાં ચોક્કસ મર્યાદાવાળા ક્ષેત્રોમાં રહેવું પાલવેજ નહિં.

ઉપરની હકીકત ઉપરથી એ સહજ સમજાયું હશે કે જૈનસાધુઓને માટે 'વિહાર' એ એમનો અગત્યનો અવશ્ય પાલનીય ધર્મ છે, એકજ સંસ્થાનમાં કે અસુક ક્ષેત્રોમાં રૂંધાઈ ન રહેતાં દેશ-વિદેશ અને ગામનું ગામ તેમણે વિચરવું જ એકજ. પરંતુ જૈનસાધુઓમાં આ અવશ્ય પાલનીય ધર્મમાં ધીરે ધીરે કેટલી શિથિલતા આવી ગઈ છે, એનું ખારિકાઈથી અવલોકન કરવામાં આવે તો ખરેખર જૈનસાધુઓ માટેનું ભવિષ્ય એટલું જ ભયંકર દેખાય છે કે જેટલું ભારતવર્ષના અજૈનસાધુઓમાં મ્હોટે ભાગે દેખાય છે.

મારવાડ, મેવાડ, મગધ, બંગાળ, પંજાબ, દક્ષિણ અને એવા બીજા અનેક પ્રાંતો છે કે-જ્યાં જૈન સાધુઓનો વિહાર નહિં થવાથી હજારો નહિ-બદકે લાખોનો સંખ્યામાં જૈનો પોતાનો ધર્મ છોડી ચૂક્યા છે અને છોડતાજ નાચ છે. આશ્ચર્યનો વિષય તો એ છે કે-જે વખતે જગત જૈન ધર્મનો સત્ય સંદેશ-મહાવીરના સત્ય-ધર્મનો સંદેશ સાંભળવા ઉત્સુક થઈ રહ્યું છે-જિજ્ઞાસાવૃત્તિવાળું બની રહ્યું છે, તે જ સમયમાં કેવળ જૈન સાધુઓના વિહારના અભાવથી લાખો જૈનો સ્વધર્મ છોડી રહ્યા છે. મ્હાની સરખી કામમાં ચારસો પાંચસો સાધુઓ અને બે હજાર સાધ્વિયો હોવા છતાં નિત્યપ્રતિ અનેક મનુષ્યો ધર્મથી વિમુખ થતા નાચ, એના

જેવો હું ખનો વિષય બીજો કયો હોઈ શકે ! આ હકીકત જ બતાવી રહી છે કે સાધુઓ પોતાના આ ધર્મમાં ધીરે ધીરે અત્યંત ચિથિલ બનતા જાય છે અને તેનું જ એ પરિણામ છે કે શુજરાત અને કાઠિયાવાડના ક્ષેત્રોને છોડી આપણા સાધુ સાધ્વિયો બહાર નીકળતાજ નથી, વર્ષોથી પોકારો થવા છતાં, અનેક પ્રકારના આક્ષેપો વિદ્વેષો થવા છતાં, ગૃહસ્થોને યોગ્ય (સાસરા અને પીયરની) ઉપમાઓ મળવા છતાં પોતાના માનેલા ક્ષેત્રો છોડી શકાતા નથી, એ શું બતાવી આપે છે ? ચિથિલતા કે બીજું કંઈ ? તે ક્ષેત્રો ઉપરનું મમત્વ કે બીજું કંઈ ?

જ્યારે કોઈ માણસને કંઈ કાર્ય કરવું હોય છે, ત્યારે તે તેના માટે ઉચિત કે અનુચિત હલીલો જરૂર આગળ કરે છે અમારો મુનિવર્ગ કે જે શુજરાત-કાઠિયાવાડમાં ૩ ધાઈ રહ્યો છે, તે પણ આ નિયમથી દૂર નથી રહી શકતો કેટલાક તીર્થ-રક્ષાત્તુ બહાતુ બતાવે છે, તો કેટલાક શુજરાત-કાઠિયાવાડની ઉત્તમતાના ગીત ગાય છે, કેટલાક ત્યાં ધર્મનો પ્રચાર વધુ કરવાની આવશ્યકતા બતાવે છે, તો કેટલાક શાસન પ્રભાવનાનું નિમિત્ત આગળ કરે છે, પરંતુ વસ્તુતઃ જોવા જઈએ તો તેમની આ હલીલોમા લગારે વખૂદ જોવાતું નથી તીર્થ-રક્ષાના બહાના બતાવનારા મહાત્માઓમા કેટલાઓએ તીર્થ-રક્ષાઓ કરી, કોઈ બતાવશે કે ? અને જો તીર્થ-રક્ષાઓ જ કરવી છે, તો શું બીજા દેશોમાં તીર્થ-રક્ષા જોઈ કરવાની

સાધુ વિહાર.

છે ? ખરી રીતે જોવા જઈએ તો આપણાં તીર્થોની મહોટી સંખ્યા ખાસ પૂર્વ દેશમાં આવેલી છે, અને તે તીર્થોમાં એક પણ એવું તીર્થ નથી કે જેની રક્ષા આવશ્યકીય ન હોય. પ્રાયઃ તમામ તીર્થો ઉપર આફતોની તરવાર લટકી રહી છે. એ તીર્થોની સંભાળ કોઈ લે છે કે ? ધર્મના પ્રચારનું બહાનું પણ મને તો નકામું જ દેખાય છે. ગુજરાત-કાઠિયાવાડમાં ધર્મનો પ્રચાર શો થવાનો હતો ? ત્યાં તો ધર્મ બચેલો છે જ. જૈનો છે તે જૈનજ રહેવાના, અને જે વૈષ્ણવો છે તે વૈષ્ણવ જ રહેવાના ? સેંકડો સાધુઓ અને હજારેક સાધ્વીયોના વિચરવા છતાં કેટલા અજૈનો જૈનો બન્યા ? એ કોઈ બતાવશે કે ? મારો તો એ વિશ્વાસ છે કે ગુજરાત-કાઠિયાવાડમાં યદિ ૫-૧૦ વર્ષ એક પણ સાધુ સાધ્વી ન રહે, તો પણ જે જૈનો છે, તે અજૈન થવાના નથી. ખરી રીતે તો જેઓ ધર્મની વૃદ્ધિ કરવાની ભાવના વાળા છે, તેઓને માટે તો ગુજરાત કાઠિયાવાડ સિવાયનાં ક્ષેત્રો ઘણાંજ કામ કરવાનાં છે. તેઓ પાછા ધર્મમાં સ્થિર થાય તેમ છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ બંગાલ અને મગધ જેવા દેશોમાં હજારો અજૈનો દઢ જૈનો બને તેમ છે. છે કોઈ કાર્ય કરનારા ? છે કોઈ વિચરનારા ? વળી શાસન પ્રભાવનાનું કારણ બતાવવામાં આવે છે, તે પણ મહત્ત્વથી શૂન્ય છે. સાચી શાસનભાવના કંઈ ? ઉપધાન અને ઉઝમણાં કરાવવા કરતાં, અઠાઈ મહોત્સવો અને સમવસરણની રચનાઓ કરાવવા કરતાં ધર્મથી વિમુખ થયેલા દેશોમાં ઘેર ઘેર અહિંસાનો

સ દેશ પહોંચ્યાઠવામાં શુ કમ શાસનપ્રભાવના છે ? જેઓ જૈનીજ છે-જૈનધર્મમાં દંડ છે, એમની આગળ જૈનધર્મની મહિમા ગાવા કરતા જેઓ જૈનધર્મના રહસ્યને લગાડે સમજતા નથી એવાઓ આગળ જૈનતત્ત્વોનો પ્રકાશ કરવામાં શુ કમ શાસનપ્રભાવના છે ? જેઓ શાસનરસી છે, એમની આગળજ શાસનરસિકતાની વાતો કરવા કરતા, જેઓ શાસનથી દૂર છે-જૈન શાસનને સમજતાજ નથી, એમને જૈન શાસનના રસી બનાવવામાં શુ કમ શાસનપ્રભાવના છે ? ગુજરાત કાઠીયાવાડના દંડ જૈનો પાસે ઉત્સવો કરાવવામાં અને વાળ વગડાવવામાં શાસનપ્રભાવના સમજનારાઓ પ્રત્યે માફ નમ્ર નિવેદન છે કે સાચી શાસન પ્રભાવના ત્યાં કરે કે જ્યાં જૈન ધર્મ કંઈ ચીડિયાનું નામ છે એ પશુ લોકો સમજતા નથી શાસનપ્રભાવનાના ઉત્સવો ત્યાં કરાવે કે જ્યાં ઉત્સવો કેવા થાય છે, એને જાણવાનું કે જોવાનું મોભાગ્ય લોકોને પ્રાપ્ત થયુંજ નથી રોજના હાલમાં આગળ હાલ હા કહેવડાવવામાં કે 'વાહવાહ' કહેવડાવવામાં સાચી શાસનની પ્રભાવના નથી સાચી શાસન પ્રભાવના છે અજૈનોમાં ધર્મનો પ્રચાર કરવામાં, સાચી શાસનપ્રભાવના છે ઘરે ઘરે ભગવાન મહાવીરનો સ દેશ પહોંચ્યાઠવામાં, સાચી શાસનપ્રભાવના છે માસાહારી દેશોમાં અહિંસાનો પ્રચાર કરવામાં આવી શાસનપ્રભાવના કરવી હોય તો તો ગુજરાત કાઠીયાવાડનો પાંચ દશ વર્ષ માટે મોહ ઉતારો, આવી શાસનપ્રભાવના કરવી હોય તો ધંતર દેશોમાં જઈ ભક્ત આવડે પાસે હજારો લાખોનો વ્યય

કરાવો. આવી શાસનપ્રભાવના કરવી હોય તો અત્રેન પ્રદે-
શોમાં જઘ ગામ ગામ પાઠશાળાઓ અનાથાશ્રમો
ગુરૂકુળો ખોલાવો. આવી શાસન પ્રભાવના કરવી હોય તો
જેનોના ગમે તેવા દેષી દેશોમાં પણ ઉદારભાવથી-ઉદાર-
વિચારેથી, સહનશીલતા પૂર્વક વિહાર કરો. જૂઓ પછી
શાસનપ્રભાવના કેવી થાય છે. સાચી શાસનપ્રભાવનાની
ભાવના તો ત્યારેજ જણાય. અત્યારે તો ગુજરાત કાઠીયાવાડ
નહિં છોડવામાં જનતાને એમ કહેવાતું કારણ મળે છે કે
અમારા સાધુ સાધ્વીયોથી ગુજરાતના ચા-ફૂદા છોડી શકાતાં
નથી, અમદાવાદ સૂરતનાં ફૂલકાં મૂકાતાં નથી; તેઓ
ભક્તોની ભક્તાઈમાં મુગ્ધ બન્યા છે; તેઓ વાળાં વગડા-
વવામાં મસ્ત બન્યા છે, તેઓ ચોક્કસ ગામોના જાગીરદાર
બન્યા છે, તેઓ દિલના એટલા કમજોર બની ગયા છે કે-
પોતાના રાગી ગામનું એક કૂતરું પણ આવીને વિનંતિ કરે છે
તો ઝટ ડંડ કમંડલ હાથમાં લઈને તે તરફ વિહાર કરે છે;
તેમને સુમધુર ગહૂંળીયોનાં ગીત ગમે છે, તેમને સો સો
રૂપિઆના હુશાલા અને કાંબળોની હૂંફ ગમે છે; તેમનાથી
પોતાના રાગી શ્રાવકોનાં બાલ બચ્ચાઓને પ્રેમ મૂકી શકાતો
નથી; તેમના પગ જઠકાઈ ગયા છે. ગાઉ-બે ગાઉના વિહાર
પછી ઢમઢમ કરતું ઢોલ સાર્મોયામાં ન આવે તો તેમને રહેવાતું
નથી; તેમને આખો દિવસ ગૃહસ્થોની પંચાયત કરવા સિવાય
આહાર પચતો નથી. તેમને પોતાનાં રાગી ગામોને મોહ મૂકાતો
નથી, આમ તેમ જઘ આવીને પણ આખરે તેમને ઘટકુટચાં

પ્રભાતમ્ જ કરવું જમેછે તેમને સાધ્વીયોને પગિયમ મૂકાતો નથી સાધ્વીયો વિના કપડા કોણ ધોઈ આપે, ઓઘા દોરા કોણ બનાવી આપે ? કાળજીયોને ગોમૂત કોણ ભરી આપે ? તેમનાથી શિષ્યવૃદ્ધિનો લોભ મૂકાતો નથી, પદ્મિયો આપનાના રાગી શ્રાવકોની હાસિવૃદ્ધતા તેમને ભળવવીજ ભેઈએ ॥ શિષ્યોની લૂટાલૂટ શુજરાત-કાઠિયાવાઠમાજ થઈ શકે, આ લોભ પણ જતો કરાતો નથા જનતાના ઉપયુક્ત આશ્વેષો ઠોને માટે કયા મુખી લાગુ પડે છે, એના વિવેચનમા ઉતરવાની કંઈ જરૂર નથી અતએવ મમુચ્ચયરૂપે એટલુજ કહેવું બસ થશે કે શુજરાત કાઠિયાવાઠને છોડી ઇતરદેશોમા ઉપરનું કંઈજ નથી ત્યાતો બૂલી જયેલા બાવીસ પરિસહોને યાદ કરવાના, ત્યા તો મકાઈ અને જુવારના રોટલા મળવાના, ત્યા સામેયાંની આશા નિષ્ફળ થવાની, ત્યા ગોખરૂ અને કાટા એમા ચાલવું પડવાનું, ત્યા આ-પાણીનું નામ પણ બૂલવાનું ત્યા શિષ્યવૃદ્ધિ નહિજ થવાની, ત્યા ભારે ભારે કાળજો વહોરાવાવાળા નહિજ મળવાના હા, ગંભારીઓ એટ છે એવા ધાળજા જરૂર મળવાના, ત્યા આખો દિવસ પચાત કરનાગ શ્રાવકો નાંદ મળવાના, હા, ત્યા તર્કવિતર્કો કરનારા અને તમારા જ્ઞાનને સાચી કસોટી ઉપર ચઢાવનારા વાદીઓ (કહાય વિત્તઠાવાદીઓ પણ) જરૂર મળવાના, ત્યા ગમ્પગોળા સામળનારા નહિ મળવાના, હા, ત્યાં મુદ્ધિઓ અને પ્રમાણોનો ખજાનો તપાસનાગ જરૂર મળવાના, ત્યા વટ્ટરસસોજન નહિ મળવાના, અમદાવાદનું એસામણ કે સૂરતના કૂલકા નહિ

સાધુ વિહાર.

મળવાના, હા, સાધુને યોગ્ય શુષ્ક આહાર જરૂર મળવાના. ત્યાં મંદિરજીની માફક એક સ્થાને બેસી રહેવું નહિં પાલવવાનું, હા, જુદી જુદી સભાઓ અને જુદાં જુદાં સ્થાનોમાં જઈ જાહેર વ્યાખ્યાનો જરૂર આપવાં પડવાનાં, ‘જેને ગરજ હોય તે આવે અમારી પાસે,’ એવો ફાંકો ત્યાં રાખ્યો નહિં પાલવવાનો, ત્યાં તો ધર્મનો પ્રચાર કરવાની આપણેજ ગરજ રાખવી પડવાની.

ગુજરાત અને કાઠીયાવાડને છોડી ધંતર દેશોમાં ઉપર પ્રમાણેનો અનુભવ અનુભવવો પડશે, પરંતુ ધર્મનો પ્રચાર અપૂર્વ થશે; શાસનની પ્રભાવના અતુલિત થશે. ઘણાં મંદિરોને કાંટા લાગ્યા છે, તે દૂર થશે, ઘણા લગવાનો ઉપર મેલ ચઢ્યો હશે તે ઉતરશે. ઘણાં મંદિરોનાં બારણાં બંધ હશે તે ઉઘડશે. ધર્મથી વિમુખ થયેલા જૈનો પાછા ઠેકાણે આવશે, શિથિલ થતા જૈનો દૃઢ થશે, અજૈન પ્રજામાં જૈનધર્મ માટે સહભાવના જાગ્રત થશે; નવા થનારા જૈનોજ ઠેકાણે ઠેકાણે જૈન સોસાયટીયો સ્થાપન કરશે, અને તે દ્વાર જૈન ધર્મના ન્હાનાં ન્હાનાં ટ્રેક્ટો જુદી જુદી ભાષાઓમાં છપાવી તેનો પ્રચાર કરશે. ઘણા અજૈનો ભદ્રિક પરિણામી બનશે અરે ઘણા અજૈનો જૈન બનશે; તેઓ પોતપોતાના દેશોમાં જૈન સાહિત્ય અને જૈનધર્મનો પ્રચાર કરશે અને આવી રીતે આપના ઉપદેશ દ્વારા-આપના વિહાર દ્વારા જૈન શાસનની સાચી પ્રભાવના થશે. ગુજરાત અને કાઠીયાવાડને છોડતાં આપને ઉઠાવવી

પઠવી તઠલીફની અપેક્ષાએ ઉપરના લાભની આપ વધુ
 ઠિમત આંકવા હો, તુઠસાન કરતા કમ ગુણો લાભ આપને લે
 વાતો હોય તો તે કષ્ટોને ંદોરવાનુ બીડુ ઝડપી દ્યો નીકળી
 પડો ગુજરાત કાઠિયાવાઠને છોડી બીલે દેશોમા, પણ સળુદ,
 બીલ દેશોમા કેવા સાધુઓએ કેવી સ્થિતિમા કેવા સયો
 ગોમા, કેવા ધરાદાથી બહાર નીકળવુ, એ મળધી મારો
 આવતો લેખ વાંચવાની જરા તઠલીફ ઉઠાવો

(૧૧)

જેન સાધુઓની વર્તમાન પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ આપી ગયા અંકમાં એ બતાવવામાં આવ્યું છે કે વર્તમાનમાં જેન સાધુઓ, કે જેઓ મહોટે ભાગે ગુજરાત-કાઠિયાવાડમાંજ અને તે પણ ચોક્કસ ક્ષેત્રોમાંજ વિચર્યા કરે છે; તેમણે મારવાડ, મેવાડ, માળવા, પંજાબ, મગધ, બંગાળ અને દક્ષિણ આદિ દેશોમાં વિચરવાની ખાસ જરૂર છે, સાથે સાથે એ પણ બતાવવામાં આવ્યું છે કે ગુજરાત-કાઠિયાવાડમાં ધર્મની પ્રભાવના-શાસનની પ્રભાવના જે થાય છે, તેના કરતાં ઉપર્યુક્ત દેશોમાં વધારે થવાની. ગુજરાત-કાઠિયાવાડમાં સાધુઓ ઉપદેશ દ્વારા જે લાભ ઉઠાવે છે, તેના કરતાં ઇતર દેશોમાં વધુ લાભ ઉઠાવવાના. એટલે શાસન પ્રભાવનાની કે ધર્મ વૃદ્ધિની ઇચ્છા રાખનારા સાધુઓએ તો ગુજરાત-કાઠિયાવાડને છોડી ઇતર દેશોમાં વિહાર કરવો જ જોઈએ.

હવે જ્યારે એ નિશ્ચિત થઈ ચૂક્યું કે- ગુજરાત-કાઠિયાવાડને છોડી ઇતર દેશોમાં વિહાર કરવાની આવશ્યકતા છે, ત્યારે આપણે હવે તેજ જોવાનું રહે છે કે ઉપર્યુક્ત દેશોમાં કેવા સાધુઓએ વિચરવું જોઈએ ?

આ મહુ વિચારણીય પ્રશ્ન છે. વ્યવહારમાં આપણે જોતા આવ્યા છીએ કે-કોઈપણ કાર્ય ઉપર તેજ માણસની નિયુક્તિ કરવામાં આવે છે કે-જે તે કાર્યને માટે યોગ્ય હોય. યોગ્યતા વિના કાર્ય સોંપવું કિંવા કાર્ય ઉપાડવું, એ

તે કાર્યને જગાડવા કિંવા નુકસાન પહોચાડવા જેવું થાય છે. ગુજરાત-કાઠિયાવાડને છોડી ઇતર દેશોમાં વિહાર કરવો, એ કઠિનમાં કઠિન કામ છે. ઇતર દેશોનો આહાર ગુજરાત-કાઠિયાવાડના આહારથી બુદ્ધિજન પ્રકારનો, એટલું જ નહિ પરંતુ માંસલોના માંસલો મુખી આવકે ની વસ્તીનો અભાવ-એટલે કેાંઈ વખત આહારની જોગવાઈ મળે ચે ખરી, અને ન પણ મળે આવી અવસ્થામાં સાંચી પહેલા તો બિહૂવેન્દ્રિયના ઉપર કાબૂ મેળવનાર સાધુ જ તે દેશોમાં વિચરી શકે. મતલબ કે સહનશીલતાનો ગુણ સારી રીતે ખાસ કરનાર સાધુજ ઉપર્યુક્ત દેશોમાં વિચરવાને યોગ્ય છે- તે દેશોમાં ઘણું સહન કરવું પડવાનું કેવળ આહાર સબધી કષ્ટ જ નહિ, ત્યાં વાઢિઓ મળવાના, તેમની સાથેની ચર્ચા-મા તેઓ ગમે તેટલા તર્ક વિતરે કરે, પરંતુ સાધુએ તો શાન્તિ પૂર્વક તેને સમજાવવાનું રહ્યું. કેાંઈ ઇતર કેામવાળાને ત્યાં મિત્રાએ જતા કિંવા ગમે તે કારણે તેના ઘરે જતા તે તિરસ્કાર પણ કરે, પરંતુ ત્યાં તેના તિરસ્કારથી નહિ ગભરાતા શાન્તિપૂર્વક તેને વશ જ કરવો રહ્યો. આમ સહનશીલતાના ગુણની ત્યાં ઘણીજ જરૂર પડવાની ગુજરાત કાઠિયાવાડના પોતાના ભક્ત આવકે ઉપર રોડ જમાવવાનોજ જેનો સ્વભાવ પડી ગયો હોય, તેમણે ધીરે ધીરે આવા દેશોમાં પોતાનો સ્વભાવ સુધારવોજ રહ્યો. વળી દૂર દૂર વસ્તીના કારણે કિંવા ઉચિત સ્થાનને અભાવે કેાંઈ કેાંઈ વખત ૧૦-૧૫-૨૦ કે ૨૫

સાધવનો પણ વિહાર કરવો પડે. આવી સ્થિતિમાં પણ સહન-
શીલતા જરૂર ભેધએ ત્યાં આકુળવ્યાકુળ થવું નજ પાલવે.
દૂંકામાં કહીએ તો ઇતર દેશોમાં વિહાર કરવામાં સૌથી
પહેલી જરૂર સહનશીલતાના ગુણની છે. હરેક પ્રસંગે આ
ગુણ ઉપયોગી થવાનો—તમામ કાર્યસિદ્ધિ આ ગુણને અવલ-
બીને રહી છે. એટલે ઇતર દેશોમાં વિચરવાની ભાવના રાખ-
નાર સાધુઓએ આ સંબંધી ખાસ વિચાર કરવાનો છે.

આ સિવાય ગુજરાત-કાઠિયાવાડને છોડી અન્યાન્ય
દેશોમાં તે જ સાધુઓએ વિચરવું ભેધએ કે જેઓ વિદ્વાન્
હોય. સર્વથા અજ્ઞાન કિંવા અર્ધવિદગ્ધ સાધુઓ તે દેશોમાં
નિરુપયોગી છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ લાલના બદલે તેમની
દ્વારા નુકસાન જ થાય છે. સ્વસિદ્ધાંતમાં સુયોગ્ય હોવા સાથે
બીજાં બીજાં દર્શનશાસ્ત્રોમાં પણ તેની સારી યોગ્યતા હોવી
જ ભેધએ અને આવી રીતે સ્વપરશાસ્ત્રનો જ્ઞાતા સાધુ જેટલું
કામ કરી શકે, તેટલું બીજે નહિંજ કરી શકવાનો આ વિદ્વત્તા
ની યોગ્યતા એટલાજ માટે જણાવવામાં આવે છે કે ગુજરાત-
કાઠિયાવાડને છોડી ઇતર દેશોમાં વિહાર કરવાનો હેતુ કેવલ
શાસન પ્રભાવનાનો રાખવામાં આવ્યો છે. જેણે શાસનપ્રભા-
વનાના નિમિત્તે નીકળવું છે, તેને તો સહનશીલતાપૂર્વક
વિદ્વત્તા રાખવી જ ભેધએ. હા, જેને કેવળ સમેતશિખરની
કે બુદ્ધા બુદ્ધા દેશોનાં બીજાં બીજાં તીર્થોની યાત્રા કરવા જ
નીકળવું છે, અને જેને કેવળ ખેપીઓની માફક જમીન

જ માપવી છે, તેને માટે તો કાંઈ સવાલજ નથી, પરંતુ મારા નમ્ર મત પ્રમાણે તો એવી જેવો કરીને કેવળ તીર્થયાત્રા કરવાનાજ નિમિત્તે, તેમા ખાસ કરીને પૂર્વદેશની સમ્મેત શિખર આકિની યાત્રાઓ માટે જ નીકળવું, એ મને તો લાખના બાર હજાર કરવા જેવું દેખાય છે. કેવળ તીર્થયાત્રા માટે જ પૂર્વદેશમા આવનાર સાધુ સાધ્વિયોની પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ કરવામા આવે છે, ત્યારે મને તો એમજ થાય છે કે-આવાઓએ તો ગુજરાત-કાઠિયાવાડમાજ વિચર્યો કરવું સાફ છે. આવાઓને માટે તો સ્વયમમાત્રા એ જ ઉત્તમ યાત્રા છે. મહન કરવાની શક્તિના અભાવે નાના પ્રકારના બારણ સમારલોનો બાર ઉપાડીને આવા દેશોમા વિચરવું, આદેશ ઉપદેશનો ખ્યાલ ન રાખવો અને કેવળ જમીન માપતા સમૈતશિખર પહોચવું, ત્યાથી કલકત્તા કે મુર્શિદાબાદને સર કરવા જવું, ત્યા જઈ કપડા-કાબળીઓના ટૂંકા ભરવા અને પાસંલો કરી પોતાના હેઠકવાટંરે પહોચાડવા, બુઠા બુઠા બહાના નીચે ફિંચિયા એકઠા કરાવવા અને સાધુઓથી ન સ્વીકારી શકાય એવી વસ્તુઓ લાખા વિહારનું કારણ બતાવી સ્વીકારવી આ બધું લાખના બાર હજાર કરવા જેવું નહિ તો બીજું શું કહી શકાય ? માર્ગમા ન આવવો કાંઈ ગામમા ઉપદેશ કે ન નીકળવું કાંઈ જેનેતરના ઘરમા ગોચરી માત્ર એક ગામથી બીજા ગામ અને બીજા ગામથી ત્રીજા ગામ એમ જમીન માપ્યા

કરવી અને તીર્થસ્થાને પહોંચવું. એનો અર્થ શો ? એ તીર્થયાત્રા કેવી જાતની ? સંયમનો સત્યાનાશ વાળી અથવા ઠેકાણે ઠેકાણે જૈન સાધુઓ કે જૈન ધર્મ ઉપર લોકોને અનેક પ્રકારની શંકાઓનું કારણ આપી તીર્થયાત્રાએ કરવાનું મહાવીર દેવ કરમાવે ખરા ? કેટલાક એવા પણ દાખલા બને છે કે ગુજરાત-કાઠિયાવાડની માફક પોતાનું મહત્ત્વ બતાવવાની ખાતર અથવા ગમે તે કારણે સાધ્વીયોનું લંગર પણ સાથે રાખી પૂર્વ દેશની યાત્રાએ નીકળે છે. આનું પરિણામ શું આવે-આવે છે, એ કદપણ કંઈ કઠિન નથી. અજૈન પ્રજા, કે જેને જૈન-સાધુઓનો પરિચય કદિ થયો નથી, અથવા જેઓ જૈનસાધુઓના આચાર-વિચારથી ખિલકુલ અનભિજ્ઞ હોય છે, તેવાઓને, આ સાધુ-સાધ્વીઓના એક સાથે વિચરવાથી અને ખિલકુલ નજીક નજીકજ મુકામો કરવાથી કેવી કેવી કદપનાઓ કરવાનું કારણ મળે, એ સહજ સમજી શકાય તેવી હકીકત છે. આવી અવસ્થામાં લોગ જોગે સાધુઓ અને સાધ્વીઓની સંખ્યા લગભગ સરખીજ હોય, તો તો પછી કહેવુંજ શું ? આનું નામ લાખના બાર હજાર નહિં તો બીજું શું ? આનું નામ ધર્મના બદલે અધર્મ પમાડવા જેવું નહિં તો બીજું શું ? અને તેટલાજ માટે એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે ગમે તેટલો વિદ્વાન અને કદાચ સહનશીલતાવાળો હોય, તો પણ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ ઓળખનાર જરૂર જોઈએ. વ્યવહાર અનભિજ્ઞતા એ પણ એક પ્રકારનું

એકેન્દ્રિયપણ છે એવા એકેન્દ્રિય જીવો—સાધુઓ જૈનેતર પ્રજામાં જૈન ધર્મની શી છાપ પાડી શકે તેમ હતા ?

આ ઉપરાન્ત ઇતર દેશોમાં વિચરનાર સાધુઓ તેવાજ હોવા જોઈએ કે—જેઓ કલેશ-પ્રિય ન હોય જો કે આમા ન્યત્ર જોવા જઈએ તો કલેશપ્રિયતા મનુષ્યમાત્રને ન હોવી જોઈએ, પરંતુ તેમાં પણ સાધુ, કે જેણે પોતાના અને પરના કલ્યાણને માટેજ સાધુતા સ્વીકારી છે, તેણે તો કલેશોથી—મતાશ્રદ્ધીપણથી દૂરજ રહેવું જોઈએ અને આવા કલેશોથી માણસ ત્યારેજ દૂર રહી શકે કે જૈનશાસ્ત્રોમાં દુરભાવેલી મૈત્રી પ્રમોદ, કાઙ્ગણ અને માધ્યસ્થ્ય ભાવનાથી જેનું અત કરણ બીજાએક રહેતું હોય જુઠા જુઠા દેશોમાં વિચરનારા સાધુ ઓએ પોતાના અત કરણોને આ ચાર ભાવનાથી ઓતપ્રોત કરી દેવા જોઈએ અને તોજ પરધર્મસહિષ્ણુતા આવી શકે છે ઉદારભાવ સિવાય બીજા ઉપર અસર થઈ શકતી નથી અને તે ઉદારભાવવાળો મનુષ્યજ ધર્મનો કે વિચારોનો પ્રચાર કરી શકે છે, બીજા ધર્મવાળાઓની વાત તો દૂર રહી, સ્વકીય ધર્મના જુઠા જુઠા મત—મતાન્તરો પ્રત્યે પણ તિરસ્કારની બુદ્ધિ ન રાખતા તેના પ્રત્યે પણ ઉદારભાવથી વર્તવામાં આવે તો જ તે મત મતાન્તરવાળાઓ ઉપર પણ સુદર છાપ પાડી શકાય છે અને તેને અપનાવી શકાય છે ગરબોના કદાશ્રદ્ધો પણ ધર્મ પ્રચારના કાર્યમાં બાધક નીવડે છે, એ વાતને બૂલવી જોઈતી નથી

આ પ્રસંગે એક અન્ય ખાસ બાબત તરફ પણ અમારા સાધુવર્ગનું ધ્યાન ખેંચવું આવશ્યક સમજી છું.

ગુજરાત-ઠાઠિયાવાડના લક્ષ્મી શ્રાવકો આગળ મમે તેવી કેવળ શ્રદ્ધેય બાબતોનો ઉપદેશ આપો, પણ તે ચાલી શકે છે, બલકે ગમે તેવા ક્ષિત્તિ-કહાનિયો પણ સાંભળવાને તૈયાર છે, અને મમે તેવા આક્ષેપ-વિક્ષેપ કે એક બીજાની નિંદાનાં પ્રકરણો કે અધ્યયનો પણ ત્યાં ગળડાવી શકે છે, પરંતુ મુનિવરો ! ઇતર દેશોમાં તે બધું કંઈજ કામનું નથી. ત્યાં તો સિન્નસિન્ન પ્રકારના, સિન્નસિન્ન વિચારના અને સિન્નસિન્ન વિષયના મનુષ્યો આપની પાસેથી સિન્નસિન્ન પ્રકારનો રસાસ્વાદ લેવાને આવવાના. તેમની ઇચ્છાને-તેમની પિપાસાને તૃપ્ત કરવી, એ તમારું કર્તવ્ય રહેવાનું. શાન્તિથી, મધુરતા પૂર્વક આપે તે રસ તેમના કેઠામાં ઉતારવાનો. ત્યાં પોતાનો કંકે ખરો કરવાનો પ્રયત્ન નહિં ચાલવાનો; ત્યાં બીજાના ઉપર આક્ષેપ-વિક્ષેપ કયો નહિંજ ચાલવવાનો, ત્યાં યુક્તિઓ અને દલીલો પેશ કરવી પડવાની. થતી શંકાઓનું શાન્તિ અને ગંભીરતા પૂર્વક સમાધાન કરવું પડવાનું, આ ઉપરથી સમજી શકાય તેમ છે કે-ઇતર દેશોમાં જે સાધુઓ વિચરે તેમની ઉપદેશ પદ્ધતિ પણ વર્તમાન જમાનાને અનુકૂળજ હોવી જોઈએ. ‘વર્તમાન જમાનાને અનુકૂળ’થી મારી મતલબ એ નથી કે ઉપદેશ કે પદ્ધતિની હા માં હા મેળવવી. નહિં, ‘વર્તમાન જમાનાને અનુકૂળ’

મી મારી મતલબને છે કે, ઉપદેશક પદ્ધતિ પ્રતિપાદક શૈલી વાળી હોવી જોઈએ, નહિ કે નિષેધક શૈલીવાળી બીજાને ભુરા કહેવા કરતા સુઘરતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરવું, એનું નામ પ્રતિપાદક શૈલી છે કોઈનું પણ ખડન કરવા કરતા સત્ય સ્વરૂપને પ્રકટ કરવું, એનું નામ પ્રતિપાદક શૈલી છે અસત્યનો તિરસ્કાર કરવા કરતા સત્યનું સ્થાપન કરવું, એનું નામ પ્રતિપાદક શૈલી છે કુસાધુની નિંદા કરવા કરતા સત્સાધુના લક્ષણો, ધર્મો ભતાવી આપવાં, એનું નામ પ્રતિપાદક શૈલી છે આ પ્રતિપાદક શૈલીથી ઉપદેશ આપનાર, વ્યાખ્યાનો કરનાર મને ત્યાં પણ જનતા ઉપર પ્રભાવ પાડી શકે છે અને અત્યંત જીવ સાધુઓએ આવા પ્રકારની ઉપદેશ પદ્ધતિ રાખવી જોઈએ ખાસ કરીને જેણે ગુજરાત-ઠાઠિયાવાડમાંથી ઇતર દેશોમાં જૈન ધર્મને લઈ જવો છે, અથવા ગુજરાત-ઠાઠિયાવાડ ઉપરાંત બીજા દેશોમાં ગામે ગામ-બજારે બજાર અને ઘરે ઘરે જૈન ધર્મની પ્રભાવના કરવી છે, તેમણે તો આ પદ્ધતિ ખાસ કરીને અખત્યાર કરવી જોઈએ છે અર્થાત્ જુદા જુદા દેશોમાં વિચરનાર સાધુઓએ આ પદ્ધતિનું પ્રધાનતયા અવલંબન કરવું જોઈએ

ઉપરના વિવેચન ઉપરથી એ સહજ સમજી શકાયું હશે કે—જૈન સાધુઓએ ગુજરાત ઠાઠિયાવાડને છોડી બીજા બીજા દેશોમાં વિચરવાની જરૂર છે, પરંતુ તેમાં પણ ચોખ્ખતા અચોખ્ખતાનો ખાસ વિચાર કરવાનો છે અને તે

સંબંધી વિચાર કરતાં ઉપર જણાવવામાં આવ્યું તેમ એ ચોક્કસ જણાય છે કે—ઇતર દેશોમાં તેજ સાધુઓએ વિચરવું જોઇએ કે—જેઓ કોઇ પણ જાતનાં કષ્ટોને સહન કરી શકે તેમ હોય; જેઓ સ્વપરશાસ્ત્રમાં વિદ્વાન્ હોય; વિદ્વાન્ની સાથે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવને ઓળખનારા હોય, ઉપકરણ અને એવી વસ્તુઓના લેભથી રહિત હોય, જેમના વિચારો કેવળ બીજા દેશોમાં જૈનધર્મનો પ્રચાર કરવાનાજ હોય અને જેઓની ઉપદેશ પદ્ધતિ વર્તમાન સમયને અનુકૂળ અર્થાત્ મોટા ભાગે પ્રતિપાદકશૈલીવાળી હોય. તેમ જેઓ પરમતસહિષ્ણુતાનો શુદ્ધ ધરાવતા હોય. આવી યોગ્યતા સિવાય કેવળ તીર્થયાત્રાના નિમિત્તે જ લાંબી ખેપો કરવી અને અનેક પ્રકારના આરંભસમારભના પાપોનો બોલો ઉપાડવો, એ મને તો બિલકુલ અયોગ્ય જ લાગે છે. ઉપયુક્ત યોગ્યતા સિવાયના સાધુઓએ તો શુજરાત-કાઠિયાવાડના શ્રાવક શ્રાવિકાઓને વ્રત-નિયમો કરાવતા ફરવું, એ જ શ્રેયસ્કર છે, કે જેથી લાખના ખાર હબ્બર કરવાનો તો પ્રસંગ ન આવે. તેમનું સંયમ એજ તીર્થ છે. અને તેની યાત્રા એજ તીર્થયાત્રા છે. તે સિવાયની તીર્થયાત્રાનો પ્રાસંગિક લાભ ત્યાં જ મળતો હોય તે તેમણે લઇ લેવો જોઇએ. પરન્તુ જે સાધુઓ વિદ્વાન્ છે, સમર્થ છે, ઉપયોગ પૂર્વક બીજા દેશોમાં વિચરી શકે તેમ છે; દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવના જાણનારા છે, તેમણે તો જરૂર શુજરાત-કાઠિયાવાડનો કે પોતાનાં માનેલાં

ક્ષેત્રો ઉપરનો અને પોતાના રાગી આવક શ્રાવિકાઓ ઉપરનો મોહ દૂર કરી ઊભા ઊભા દેશોમાં વિચરવું જ લેખએ પુનઃ પછુ હું ભાર મૂકીને કહીશ કે-તેમણે વિચરવું જ લેખએ, અને તેમા જ સાચી શાસનપ્રભાવના છે ગુજરાત-કાઠિયાવાડમાં હજારો કે લાખો કૃષિયા ભક્ત આવકોની પાસે ખચી વવામા જે શાસનપ્રભાવના નથી, તે ધનર દેશોમા વિચરી બોઠોને નૈનધર્મના તરવો સમભવવામા રહેલી છે

શાસનદેવ સર્વને સદ્ગુણિ આપે, અને અમારો મુયોગ્ય મુનિવર્ગ જુદી જુદી દુકડીઓમા જુદા જુદા દેશોમા વિચરતો થઇ જાય, અને તે તે દેશોમા નૈનધર્મની વિજય પનાઠા ફરકાવે એવી અતઃકરણની ઇચ્છાપૂર્વક વિરમુ છુ

(૧૨)

કંઈ શીખશો કે ?

સમય બદલાયો છે. જગત્ બગત થયું છે. નિદ્રા ઉઠી ગઈ છે. ધર્મનો પ્રચાર, એ જગતના તમામ સમાજોએ ' કર્ત્ત-વ્ય ધર્મ ' સમજી લીધો છે. અને તેમ સમજીને તેનાં સમુચિત સાધનો તરફ સૌએ વલણ કર્યું છે. ધર્મના પ્રચારનું સૌથી પ્રધાન સાધન હવે ' સંગઠન ' સ્વીકારાયું છે. જ્યાં સંગઠન નથી, જ્યાં વ્યવસ્થા નથી, જ્યાં બંધારણ નથી, જ્યાં એક બીજાની સહાનુભૂતિ નથી, જ્યાં પ્રેમ નથી, જ્યાં બંધુભાવ નથી ત્યાં ધર્મના પ્રચારની આશા રાખવી નિરર્થક છે. આપસની ઈર્ષ્યા, વૈમનસ્ય, દુરાગ્રહ એ ધર્મના પ્રચાર કાર્યમાં બાધક નિવડે

છે જૈન સમાજની વર્તમાનમા આજ દશા છે પ્રવેતામ્બર
 દ્વિગમ્બરમા લડાઈ, ગચ્છો ગચ્છોમા લડાઈ, મદિરો મદિરોવાળા
 ઝોમા લડાઈ, ઉપાશ્રયો ઉપાશ્રયોવાળાઝોમા લડાઈ, અને
 ક્રિયાપ્રિય લોકોમા ક્રિયાકાઠોની બિન્નતા માટે લડાઈ એમ
 જ્યાં જ્યાં ત્યાં લડાઈ સિવાય શું દેખાય છે ? આ લડાઈની
 સવાઈ તો ગૃહસ્થોની, પણ પરમાત્મા મહાવીરના વેષ ઉપર
 તાગડ બિન્નતા કરનારા અમારા મુનિવરો કે જેઓ ત્યાગ વૈરા-
 મ્યની મૂર્તિયો કહેવાય છે, અને જેઓ રાગ-દ્વેષને સ સારમાથી
 હાઠી ઠાઠવા ધર્મદંડ લઈને ચારે તરફ દોડ દોડા કરે છે,
 એમનામાયે કયા ઠેકાણુ છે શાસનના રાગની-મહાવીરના
 નામનો બાગ પોકારવાવાળા અમારા મુનિવરો પણ જ્યાં એક
 બીજાથી વધારે આઠ બરવાળા સામેયા કરવવામાજ મહાવીરના
 ધર્મનો પ્રચાર સમજે, ઉજમણા-ઉપધાન કે સઘ કઠાવવા-
 માજ પોતાની સત્તાનુ પ્રાબલ્ય સમજે, એક બીજાના કાર્યોને-
 પછી તે શાસનની ઉન્નતિનાંજ કેમ ન હોય-તોડી પાડવા-
 માજ શાસનની શુભેચ્છકતા અમજે અને એક બીજાની નિંદા
 કરવામાજ ચારિત્રધર્મની આરાધના સમજે, ત્યાં કેમ કહી
 શકાય કે મુનિરાજે પણ જૈનધર્મના પ્રચારને ચાહે છે ?
 અમારા મુનિવરોને ગુજરાત છોડી બહાર વિચરવુ નથી, ગુજ-
 રાતના આઠ બરનો મોહ મૂકવો નથી, દુનિયા જોવી નથી,
 અને જેઓ કદાચ બહાર નાઠજો પણ છે, તેઓ કાતો સાધ્વી-
 યોનુ લગર પણ સાથમા લઈ જમીન માપવા સાથે જીનેતરો

કંઈ શીખશો કે ?

માં બુદ્ધિજ ભાવના ફેલાવે છે, અને કાંતો બીજા દેશોમાં જઈને પણ ગચ્છાદિના ઝઘડાઓમાં પડી ચૌર ઝઘડા વધારે છે. એટલે પરિણામે તો મીંડુજ.

પૂજ્ય મુનિવરો ! જરા બહાર નીકળો, ધર્મના પ્રચારના નિમિત્ત બહાર નીકળો, દુનિયાની પ્રવૃત્તિ જોવાની અસિદ્ધાપાથી બહાર નીકળો; ઉદાર વૃત્તિથી બહાર નીકળો, શીખવાનો બુદ્ધિથી બહાર નીકળો, બીજાઓમાં જૈનધર્મનાં બી વાવવા માટે બહાર નીકળો. બહાર નીકળો અને શીખો. જગત્માં શીખવાના સાધનો ઘણાં છે. દુનિયાની પ્રવૃત્તિ ઉપર જરા ધ્યાન દો, ઘણું શીખી શકો છો. ઘણું જાણી શકો છો. જોય અને જાણ્યા સિવાય સંકુચિતતાનો પડદો દૂર થઈ શકતો નથી. જરા જૂઓ, દુનિયા કેટલી આગળ વધી રહી છે. પોતાના પૂજ્ય પુરૂષો માટે કેટલું કરી રહી છે ? પોતાના ધર્મનો પ્રચાર કરવા માટે, દેશનું ભલું કરવા માટે આપસઆપસનું સંગઠન કરવા માટે અને પોતાના સિદ્ધાન્તો જનતાના કર્ણગોચર કરાવવા માટે કેટલું કરી રહી છે ? જરા જોશો કે ? આંખ ઉઘાડશો કે ? ઉદાર હૃદયથી નિરીક્ષણ કરશો કે ? હંબુ પણ કંઈ પાઠ શીખશો કે ? કંઈ આચરણમાં મૂકવાનો પ્રયત્ન કરશો કે ? જૂઓ, જરા તાજેજ દાખલો આ પની સ્કામે ઉપસ્થિત છે,

આર્યસમાજના સંસ્થાપક સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીની શતાબ્દિમાં શું થયું ? સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી એટલે એક

બાધુનિક સમાજના સ્થાપક, સ્વામી હયાનદ સરસ્વતી એ
ટલે આય' સમાજના સિદ્ધાન્તો પ્રમાણેના મુધારક સ્વામી
હયાનદ સરસ્વતી એટલે કોઈ સર્વજ્ઞ કે તીર્થંકર નહિ, અને
હિ હુઓની માન્યતા પ્રમાણેના કોઈ અવતાર કે પ્રભુપણ નહિ
છતાં તેમણે પોતાના જીવનમાં જે કંઈ કર્યું, ભારતવર્ષમાં જે
કંઈ ભવિષ્ય આણી, જે સંદેશ પહોંચાડ્યો, જે કંઈ ઉપદેશ
આપ્યો, એના બદલામાં એમના પ્રત્યે પૂજ્ય ભુદિ રાખનારા
ઓએ શુ શુ કર્યું ?

વર્તમાન પત્રો ઉપરથી અને ખાસ કરીને અહિં થી ગયેલ
માણા એક રોહી ત્રીમાનુ પડિત રામનાથજી રામા દ્વારા જે
કંઈ ત્યાંનું દેશ જાણવામાં આવ્યું છે, તે ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય
છે કે-સ્વામી હયાનદ સરસ્વતીની ચતાષિ, એ સ્વામીજીની
ચતાષિ નહિ હતી, પરંતુ ભારતવર્ષના રાષ્ટ્રીય સંગઠનની
સાક્ષાત્ મૂર્તિ ખડી થઈ હતી અને તે એ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે
કે-તે ચતાષિના ઉત્સવ ઉપર, કેવળ આય' સમાજજ નહિ,
પરંતુ તે ઉપરાંત બીજા પણ ભુદા ભુદા ધર્માનુયાયિઓ મળી
લગભગ ત્રણ લાખ મનુષ્યોની મેદનાં એકત્રિત થઈ હતી.
જેમાં સાઠ હજાર તો ભારતની દેવીઓ-ઝીઓ હતી ત્રણ
લાખ મનુષ્યો એટલે શુ ? આટલી આટલી ઠામેસો થવા છતાં
આવું દેશ કોઈએ કયાય જોયું ? આ મેળો મેળોજ માત્ર નહિ
હતો, ત્યાં ધર્મિકશક્તિ-પૂજ્યભાવની ઉજ્જવળતા સ્પષ્ટ દેખાઈ
આવતી હતી એટલી ઝીઓનો સમુદાય હોવા છતાં 'બહેન'

અને ‘માતા’ ના નામથી સંબોધાતો લોક વ્યવહાર જનતાનાં હૃદયોમાં અપૂર્વ આનંદ ઉત્પન્ન કરતો હતો. ત્રણ લાખ મનુષ્યોની મેદની મળવા છતાં વ્યવસ્થાપકો તમામની યોગ્ય વ્યવસ્થા બાબત તનતોડ મહેનત કરતા હતા. સેવાધર્મનું—આતિથ્ય સત્કારનું આથી જવલંત ઉદાહરણ બીજું શું મળી શકે તેમ હતું ? એટલુંજ નહિ, ત્રણ લાખ મનુષ્યોનો મેળો હોવા છતાં એક પણ પોલીસનો પહેરો નહોતો. માત્ર સ્વયં-સેવકોની સેવા ઉપર જ બધું નિર્ભર હતું અને તેમ છતાં તારીફ એ વાતનો હતી કે, કોઈની પણ વસ્તુ ખોવાઈ કે લૂંટાઈ નહોતી. કદાચ કોઈની ચીજ ક્યાંય પડી જતી, તો તત્કાલ સ્વયંસેવકદ્વારા કાર્યોલયના તાબામાં પહોંચી જતી; અને માલધણી ત્યાં જતાં તુર્ત તેને મળી જતી. વળી આ મેળામાં ખાસ એક એ પણ વાત ધ્યાન ખેંચનારી હતી કે—કોઈ પણ માણસ ખોડી પીતો જોવાતો નહોતો. ખોડીના નિષેધની સૂચનાને તમામે માન આપ્યું હતું.

આ ઉપરાન્ત જુદા જુદા પડાલોમાં વ્યાખ્યાનોની ધૂમ સહવારના ૭-૮ થી રાત્રિના દશ વાગ્યા સુધી (વચ્ચેમાં અમુક એકાદ કલાકને છોડી) મચેલીજ જોવામાં આવતી. ક્યાંય ગોરક્ષિણી સભાનું અધિવેશન થઈ રહ્યું છે તો ક્યાંય શુદ્ધિ-સભામાં લેકચર બાજી ઉડી રહી છે. ક્યાંય દલિતોદ્ધારક સભા થઈ રહી છે, તો ક્યાંય જાત-પાંતનાશક સભા ગાજી રહી છે, ક્યાંય કવિસમ્મેલન છે, તો ક્યાંય વિદ્યપરિષદ છે ક્યાંય

ધર્મપરિષદ છે, તો કયાય રાજકીય પરિષદ છે અને કયાય ભારતવર્ષીય યુવક પરિષદનું અધિવેશન છે, તો કયાય સાધુ સમ્મેલન થઈ રહ્યું છે એમ જુદા જુદા પઠાલોમાં જુદા જુદા સમ્મેલનો નજરે પડતા.

એક દિવસ ખાસ એક નગરકીર્તન પથ્થ નીકળ્યું હતું કહેવાય છે માઈલોમા આ વરઘોઠો ફેલાયલો હતો અને બધે ફરીને આ વરઘોઠો તે કોટડી-તે મકાને ઉતર્યો હતો કે જ્યાં સ્વામી કથાનક સરસ્વતીએ વિદ્યાધ્યયન કર્યું હતું આ કોટડીમા સ્વામી શ્રદ્ધાનદા અને લાલા હંસરાજજી દ્વન્દ્વજો લઈને બેઠા હતા આમા પણ ખાસ એક મોજ હતી અને તે એકે-આ બન્ને વ્યક્તિયો વર્તમાન આર્થ સમાજની બે મુખ્ય પાર્ટીઓના નાયક છે લાલા હંસરાજજી કોલેજ પાર્ટીના છે, તો સ્વામી શ્રદ્ધાનદાજી ગુરૂકુલ પાર્ટીના દ્વિમંચરભાઈજીની બાબૂ પાર્ટીને પડિત પાર્ટી અથવા સ્વેતા-મ્મરોની રૂઢીપૂજક પાર્ટી અને દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ ભાવ પ્રભાણેની સુધારક પાર્ટી જેટલોજ આ બન્નેમા તફાવત છે છતાં બાબૂ પાર્ટી કે પડિત પાર્ટીની માફક મારામારી કે રૂઢી પૂજક પાર્ટી અને સુધારક પાર્ટીની માફક નોટીસબાજી એમણે નથી કરી અને ન એક ગ્રીભ પ્રત્યે તિરસ્કાર ભાવ પણ રાખ્યો છે મતભિન્નતા હોવા છતાં પોતાના ગુરૂના છત્ર નીચે બન્ને નાયકો એક સાથે દ્વન્દ્વજ હોઈને બેઠા, એ એમની ઉદારતાનો પરિચય છે

આ પ્રસંગે આર્યસમાજનાં અનેક ગુરૂકુળો અને વિદ્યાલયોના છાત્રો અને ખાળાઓની ઉપસ્થિતિ પણ જંગી હતી. જેવાં કે-કાંગડી ગુરૂકુળ, વૃંદાવન ગુરૂકુળ, મવાના ગુરૂકુળ, ઈંદ્રપ્રસ્થ ગુરૂકુળ, જલધર કન્યા મહાવિદ્યાલય, ડી. એ. વી. કૉલેજ લાહોર, ડી. એ. વી. કૉલેજ કાનપુર, ગમજશ કૉલેજ દેહલી, વડોદરા વ્યાયામશાળા અને અજમેર વ્યાયામશાળા વિગેરે વિગેરે.

જુદી જુદી સભાઓમાં જે જે ભાષણકર્તાઓએ ભાષણો કર્યાં, તેઓમાં શ્રીયુત દીવાનચંદ્રજી પ્રીન્સીપલ ડી. એ. વી. કૉલેજ કાનપુર, ભાઈ પરમાનંદ, સ્વામી સત્યાનંદજી, નારાયણ સ્વામી, લાલા હંસરાજજી, સ્વામી શ્રદ્ધાનંદજી, શ્રીયુત કૃષ્ણજી એડિટર 'પ્રકાશ' અને શ્રીયુત રામપ્રસાદજી એડિટર 'વંદેમાતરમ' એ વિગેરેનાં વ્યાખ્યાનો અતિમહત્વનાં રાજ્યક અને આકર્ષક હતાં.

યદ્યપિ આ પ્રસંગે જુદાં જુદાં કાર્યો માટે જુદા જુદા પંડાલોમાં-સભાઓમાં છૂટક છૂટક અનેક ફંડો થયાં; પરંતુ સર્વ સાધારણ રીતે ખાસ એક ફંડ થયું, તે વધારે ધ્યાન ખેંચનારું છે. અને તે એ કે-હિંદુસ્થાનથી બહાર જુદાજુદા દેશોમાં આર્યસમાજનો પ્રચાર કરવા એક ફંડ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં લગભગ દોઢથી બે લાખનું ફંડ થયાનું જણાય છે કદાચ વધારે પણ થયું હોય.

સ્વામી હયાનંદ સરસ્વતી શતાબ્દિ સન્ધી ઉપર્યુક્ત

હકીકત પૂરી પાડવા બદલ શ્રીમાન્ પંડિત રામનાથજી શર્મા
પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા પ્રકટ કરી હવે આ પ્રસંગે હું જૈન સમાજનું
પુનઃ ધ્યાન ખેંચવા ઇચ્છુ છું.

જૈનો અને ખાસ કરીને જૈન મુનિવરો,

કયાનંદ શતાષ્ટિના ઉપર્યુક્ત હેવાલ ઉપરથી કઈ શી-
ખરો કે ? જૈનધર્મનો પ્રચાર કરવા માટે આપણે શુ શુ કરવું
જોઈએ, એનો ખ્યાલ ઉપરના વૃત્તાન્ત ઉપરથી આપના મગ
જમા આવશે કે ? હજી પછી ઉચ્ચમણા અને ઉત્તમવોમાજ
જૈનધર્મની તરફી છે, એ માન્યતામા કઈ ફરક નહિ પડે ?
શુ સંકુચિતતાના ક્ષમાભાથી બહાર નીકળવાનું હજી પછી મન
નહિ થાય ? શુ 'ગૃહસ્થો દ્વારા આઠબરો રચાવી મહાત્મ
પોતાનું વધારવું અને નામ ભગવાન્ મહાવીરનું લેવું' એ
કુટિલનીતિનો ત્યાગ હજી પછી નહિ થાય ? શુ આપસની
ઈર્ષ્યાઓ અને વૈમનસ્યો હજી પછી નહિ મટે કે ? અરે, જેનો
વેષ ધારણ કરી જેના ધર્મના બહાના હેઠળ પોતપોતાની દુકાનો
ચલાવી રહ્યા છે, એ પૂજ્યપિતા મહાવીર દેવ પ્રત્યે કઈ પંજુ
કૃતજ્ઞતા બતાવશે કે ?

મહાત્માઓ ! ભગવાન્ મહાવીરના નામ માટે તમે શુ
કયું ? એની વાસ્તવિક ઉદારતાવાળો સંદેશ તેમ કેટલા
દેશોમા અને કેટલા ઘરોમા પહોંચાડ્યો ? એના નામની માળા
ફેરવનારા લાખો મનુષ્યો તમારી સંકુચિતતાથી ધમને છે. ડી

રહ્યા છે-પોતાનાં જીવનો બીજને ત્યાં વેચી રહ્યા છે, એ એને બ-
ચાવવા તમે શું કર્યું ? જુદા જુદા દેશોમાં જૈનધર્મનું નામ પણ
ભૂંસાઈ રહ્યું છે, એને કાયમ રાખવા તમે કેટલો પ્રયત્ન કર્યો ?
જે જાતિયો સમાજની સંકુચિતતાથી રીઝાઈ રહી છે-ધર્મ
છોડી ચૂકી છે અથવા છોડવાની તૈયારી કરી રહી છે, એને
બચાવવા તમે કંઈ ધ્યાન આપ્યું કે તે તમારા ભક્તોની હામાં
હા મેળવી ? પૂજ્યવરો, લગાર પરમાત્માના શાસન ઉપર ધ્યાન
આપો. બીજાઓ પોતપોતાના ધર્મનો પ્રચાર ક્યાં ક્યા સાધનો
દ્વારા કરી રહ્યા છે, એ જરા તપાસો. દષ્ટિ ઉઘાડો. કોઈ વખત
એકાન્તમાં બેસી આત્મ-દેવને પૂછો તો ખરા કે તમે ભગવાન
મહાવીરના ધર્મનો પ્રચાર કરી રહ્યા છો કે-તમે પોતે પોતાને
ભગવાનના નામે પૂજાવી રહ્યા છો ? તમારા ભક્તો, જેનાં તમે ગીત
ગાઓ છો-જેની હામાં હા મેળવો છો, તેઓ તમારી વાહ વાહ
ગાય, એથી તમે જૈન ધર્મનો પ્રચાર કરી રહ્યા છો, એમ માની
પુલાઓ માં. અજૈન પ્રજા ઉપર જૈન ધર્મની છાય પાડો. બીજા
ઓને જૈનધર્મના રાગી બનાવો. તમને જૈનધર્મનું અભિમાન
છે ? જૂઠી વાત ! તમે તમારી કીર્તિને જેટલી ચાહો છો,
તેટલો જૈન ધર્મને ક્યાં ચાહો છો ? અંતઃકરણના અવાજથી
તમે કહો. તમને જેટલો તમારું મહત્ત્વ બતાવવા તરફ
પ્રયત્ન છે, એટલો જૈન ધર્મ ઉપર છે ? જાતિયોની જાતિયો
નષ્ટ થાય, જ્યાં તમે વધારે વિચરો ત્યાંના જ જૈનોમાં ખાન-
પાનની શુદ્ધિને તલાંજલી દેવાય, સામાજિક સંકુચિતતા-

નાજ લોગ બની હજારો યુવકો અન્ય ધર્મોમા આલ્યા જાય, મંદિરો ઉજડ અને વેરાને બને, નવયુવકોમા નાસ્તિકતાનો પ્રચાર થાય, બાળકોને ધર્મના શિક્ષણે ન મળે, સમાજ ગરીબાઈમાં સળકતો જાય, હજારો મનુષ્યોને એક વખતનું અન્ન પશ્ચુ ન મળે અને તમને ઉજમણાંને ઉત્સવો ગમે, તમને માલપાણી ગમે, તમને સામેયા ગમે ! કયા છે શાસનનો પ્રેમ ? કયા છે સમાજની હાલ ? કયા છે ધર્મનું અભિમાન ? શું ધર્મશ્રેયો હાલુયાઓને સલાવાવામાજ જૈનધર્મની પરાકાષ્ઠા છે ? જરા હેયા પર હાથ રાખીને કહો ! તમને ધર્મનું અભિમાન સાચે સાચુ છે ? શા માટે કહો છો ? શા માટે લોગવો છો ? શા માટે ધર્મઢાગ લઈ બેઠા છો ? હૃદયહીન થઈને કયા સુધી ધર્મના નામે કંઠાસલા ચલાવશો ? હજી ચેતો ? સમજો ! ઘર સલાજો ? ચંદિ વાસ્તવિક કારણ છે તો ખીજનું અનુકરણ કરવામા પાપ ન માનો શીખો, કંઈ શીખો ! જગતને જૂઓ ! ઈર્ષ્યાનો ત્યાગ કરો ! આપસમા મેલ કરો ! સમઠન કરો ! એક ખીજના શુણ્ણની સ્તુતિ કરવામાં શ્રેય સમજો ! બહાર નીકળો ! પરધર્મસહિષ્ણુતા ધારણ કરો, કષ્ટોને સહન કરી ઘરે ઘરે ભગવાન મહાવીરનો સત્ય સંદેશ સલાજાવો ! અને તમારા બઠતો પાસે તમારી મહિમા માટે દ્રવ્ય ન ખરચાવતા 'જૈન ધર્મ'ના પ્રચાર માટે ખરચાવો તોજ સમાજ બચશે ! તોજ ધર્મજીવિત રહેશે ! તોજ ખીજની સ્થાને ટક્કર ઝીલી શકશે, તોજ

કંઈ શીખશે કે ?

તેનું ગૌરવ ચારે તરફ ફેલાશે ! તોજ લોકો આકર્ષાશે ! અને તોજ લોકો જૈનધર્મને અપનાવશે !

મહાનુભાવો, કેવળ બાર લાખ મનુષ્યોતોજ જૈન ધર્મ ન હોય ! ધર્મ તો જગત્ માત્રને આજી હોય ! ગ્રહણ કરવા ઘો, અને ગ્રહણ કરે તેની સાથે એકત્વભાવથી વર્તીવ કરો, તેની સાથે બધી 'છૂટો' કરી ઘો. તોજ દુનિયા જૈનધર્મની શીતળ છાયામાં આવશે. શીખવાને માટે-જાણવાને માટે સ્વામી દયાનંદ શતાબ્દિનો એકજ પ્રસંગ કાફી છે. તેઓની ઉદારતા જૂઓ, તેમનું સામાજિક અભિમાન જૂઓ, તેઓનું સંગઠન જૂઓ, તેઓનો પ્રેમભાવ જૂઓ, તેઓની પરધર્મસહિષ્ણુતા જૂઓ, તેમની તેયના ગુરૂ પ્રત્યેની પૂજ્ય ખુદ્દિ જૂઓ. શીખશે કંઈ ? તેમાંથી ઘણું શીખી શકો છો ! જાણી શકો છો ! લઈ શકો છો ? ચેતવાનો પ્રસંગ છે, ચેતવું જરૂરનું છે. અંતિમ પ્રાર્થના છે કે ચેતો, નિવેદન છે કે ચેતો, શાસનના ભલા માટે ચેતો; અને નહિં તો લાખના બાર હજાર કરશે, એટલુંજ નહિં પરન્તુ આખરે એવા સ્થાનમાં રોશે કે જ્યાં આંસુ લૂંછનારે કાંઈ નહિં મળે; એવા સ્થાને લૂટાશે કે તમારી ચીસ સાંભળનારે કાંઈ નહિં મળે અને એવા ઉંડાણમાં ડૂબશે કે જ્યાંથી હાડકાનોચે પત્તો નહિં મળે ! શાસનદેવ ! સર્વને સદ્બુદ્ધિ આપો !

(૧૩)

મહાવીર

‘ મહાવીર ’ એટલે જગતનો ઉદ્ધારક ‘ મહાવીર ’
એટલે સત્યમાર્ગનો પ્રકાશક ‘ મહાવીર ’ એટલે નિષ્પક્ષ-
પાતની મૂર્તિ અને ‘ મહાવીર ’ એટલે જગતને સાચો મિત્ર !
‘ મહાવીર ’ એ નામમાં રહેલી ચમત્કારિતા આપણા હૃદયોને
કેવા ચમત્કૃત કરે છે ? એનું નામ લેતા આપણને કેટલો
હર્ષાન્તરેક થાય છે ? કેમ ન થાય ? જેના જન્મથી ત્રિલો-
કીમાં આનંદ પ્રસર્યો હતો, જેના જન્મથી નારદીના
જીવોને પણ મુખનો સચાર થયો હતો, જેના જન્મથી
ધનુ આસન ઠપ્પુ હતું, તે દિવસ અને તે ઘડીને ઠાણ

મહાવીર.

ચાલ ન કરે ? આજનો દિવસ તેજ પવિત્ર દિવસ છે. આજનો દિવસ તેજ પરમ પિતા મહાવીરનો જન્મ દિવસ છે. આજનો દિવસ તેજ જગતના પ્રાણિમાત્રને આનંદિત બનાવનાર દિવસ છે. આજનો દિવસ એ ત્રણસો સાઠ દિવસોનો શિરો-મણિ દિવસ છે. આજના દિવસની પવિત્રતા શી વર્ણવવી ? જે વખતે ભારતવર્ષમાં ઘોર હિંસા પ્રસરી રહી હતી, જે વખતે ભારતવર્ષમાં ધર્મના નામે ઠકોસલા ચાલી રહ્યા હતા, જે વખતે ભારતવર્ષ આર્યત્વને ભૂલી અનાર્યત્વના રંગમાં રંગાઈ રહ્યો હતો, તે વખતે અહિંસાની ઉદ્ધોષણા કરનાર, સત્યનો સંદેશ પહોંચાડનાર, શુદ્ધ આર્યત્વનું-પ્રેમનું સ્વરૂપ સમજાવનાર અને પ્રાણિમાત્રનાં હૃદયોમાં પવિત્રતાનું સિંચન કરનાર આ મહાવીરનો જન્મ થયો હતો.

ભગવાન મહાવીરે જે ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો, એમાં આસ વિશેષતા હતી. તે વખતે ચાલતા બુદ્ધ બુદ્ધ ધર્મના ઉપદેશકો કેવળ જનતાને પોતાના વાડામાં લઈ જવાને બદલ થયા હતા, ત્યારે ભગવાન મહાવીરે કેવળ નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિથી જગતને સત્ય માર્ગ બતાવ્યો હતો. મહાવીરના ઉપદેશમાં ત્યાગનું પ્રાધાન્ય હતું. નહિ કે પૌદ્ગલિક ભાવો-તરફ આસક્તિ. મહાવીરના ઉપદેશમાં તાત્વિકતા હતી, નહિ કે ભૂઠો આડંબર. મહાવીરે સુકિતનો અધિકાર-મહાવીર થવાનો અધિકાર સૌને માટે બતાવ્યો; નહિ કે પોતાના જ ભક્તોને ! નહિ કે અસુકૃંજાતિ, કુલ કે દેશમાં ઉત્પન્ન થયેલાઓને !

મહાવીરે એક લેટે નહિ, પદર લેટે સિદ્ધ થયા, એજ એનું પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ છે, મહાવીરે મુક્તિનો અધિકાર બતાવતા રૂપક કહ્યું છે —

નાશામ્બરત્વે ન સિતામ્બરત્વે

ન તત્ત્વવાદે ન ચ તર્કવાદે ।

ન પક્ષસેવાશ્ચયણેન મુક્તિ

કપાયમુક્તિ કિલ મુક્તરેય ॥ ૧ ॥

આત્મ કલ્યાણ માટે—મુક્તિ માટે—જગતના પ્રાણી માત્રના ક્ષેત્ર માટે સવયા નિષ્પક્ષપાતપણે આ પ્રમાણેની ઉદ્ધોષણ કરનાર મહાવીરનો ધર્મ ચોક્કસ બાંધેલો—ચોક્કસ ક્ષેત્રનો ચોક્કસ વેષવાળાઓનો ચોક્કસ ક્રિયા કરનારનો—ચોક્કસ સંયોગોમાં રહેનારાઓનોજ ધર્મ કેમ હોઈ શકે ? આ ધર્મ તો જગતનો ધર્મ હોય, આ ધર્મ તો કોણ બ્રાહ્મણ કે કોણ વૈશ્ય, કોણ ક્ષત્રિય કે કોણ શૂદ્ર કરેકનો હોય એ ધર્મ તો કોણ હિંદુ કે કોણ મુસલમાન, કોણ પારસી કે કોણ ક્રિશ્ચિયન સૌનો આરાધ્ય હોય એ ધર્મને માનનારાઓ—પાળનારાઓ આરાધનારાઓમાં સંકુચિતતાનું નામો નિશાને ન હોય એઓનામાં મહાવીરની ઉદારતા ઓત પ્રોત થઈને રહેલી હોવી જોઈએ છતાં હું ખોનો વિષય છે કે મહાવીરનો સર્વ સામાન્ય ધર્મ આજ જગતના એક ખૂણામાં બરાઈ રહ્યો છે મહાવીરનો એ યુનિવર્સલ ધર્મ આજ ચોક્કસ મનુષ્યોનોજ ધર્મ બની રહ્યો છે અને વધારે હું ખોનો વિષય તો એ છે કે—મહાવીરના નામનું અભિમાન ધરાવનારાઓ આજ સંકુચિતતાના પાંજરામાં

પુરાર્થ રહ્યા છે. ખરું કહીએ તો ભગવાન મહાવીરનો આવો સર્વમાન્ય ધર્મ-સર્વોપયોગી ધર્મ-જગતનો ગ્રાહ્ય ધર્મ દિવસે દિવસે ચોક્કસ મર્યાદામાં આવતો ગયો, એનું પ્રધાન કારણ કોઈ હોય તો મહાવીરના ધર્મનો ઉપદેશ કરનારાઓની સંકુચિતતાજ છે. ઉપદેશકો ઉપરજ ધર્મનો પ્રચાર અવલંબી રહ્યો છે. ઉપદેશકો, કોઈ પણ ધર્મની વિશાળતા કે સંકુચિતતા બતાવી અને બનાવી શકે છે. જે ધર્મના ઉપદેશકો પોતાનું સ્થાન છોડી-અરે પોતાની યાદ છોડી અન્યત્ર ઉપદેશ આપવા જતાં હિચકાય, જે ધર્મના ઉપદેશકો પોતાના ધર્મનું પુસ્તક બીજાના હાથમાં આપતાં સંકેતાય, જે ધર્મના ઉપદેશકો, બીજાઓને અપનાવવામાં ધર્મનો નાશ સમજે, જે ધર્મના ઉપદેશકો એકજ ધર્મને પાળનાર જુદી જુદી રીતિના લોકોનો પણ સંબંધ કરાવવામાં પાપ સમજે, જે ધર્મના ઉપદેશકો કેવળ ચોક્કસ ક્ષેત્રોએજ પોતાનાં બાપીકાં ક્ષેત્રો માની લઈ ત્યાં ફર્યા કરે, જે ધર્મના ઉપદેશકો ગૃહસ્થોને આધીન રહી એમની હામાં હા મેળવતા રહે, જે ધર્મના ઉપદેશકો કેવળ પોતાનોજ મહિમા વધારવામાં રાત-દિવસ મગ્યા રહે, અને જે ધર્મના ઉપદેશકો દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવને જોયા સિવાય ધર્મના નામે ઢંકોસલા ચલાવ્યા કરે, એ ધર્મના ઉપદેશકો એ ધર્મને વધારી શકે કે ઘટાડી શકે, એનું અનુમાન કરવું જરા પણ મુશ્કેલી ભરેલું નથી.

જેનધર્મ મર્યાદિત બન્યો હોય, જેનધર્મ તરફ લોકોની

અભિરૂચિ ઝોછી થઈ હોય, જૈનધર્મ અમુક ક્ષેત્રોમાજ ભરાઈ રહ્યો હોય, અને જૈનધર્મ નિદાચો હોય કે નિદાઈ રહ્યો હોય તો તે ઉપર્યુક્ત ઉપદેશકોનાજ કારણે છે મહાવીરની ઉદારતા જુઓ તેણે કહિ કોઈ ક્ષેત્રને પોતાનું ક્ષેત્ર માન્યું નહોતું, તેણે કહિ કોઈ ઉપાશ્રયને પોતાનો બાપીકો ઉપાશ્રય બનાવ્યો નહોતો, તેણે કહિ ઉપદેશ આપવામા બલિભેદનો વિચાર રાખ્યો નહોતો, તેણે કહિ પોતાનું મહત્ત્વ વધારવા કે બતાવવા કોશીશ કરી નહોતી, તેણે કહિ કોઈ વાતનો ઉપદેશ કરવામા-સત્યતત્ત્વનો પ્રકાશ કરવામા કોઈની કાક્ષિણતા રાખી નહોતી, તેણે કહિ એમ કહ્યું નથી કે-જૈનધર્મ પાળનારાઓમા પણ તમે ભેદભાવ ગણો, તેણે કહિ કહ્યું નથી કે-માત્ર એકાન્તપક્ષથી તમે અમુકજ ક્રિયાઓ-અમુકજ ધૂમધામો કરો છતા તેજ મહાવીર પિતાના નામથી આજ એના સત્તાનો શુ કરી રહ્યા છ ? તેમનામા કેટલી સક્રિયતા આવી ગઈ છે ? એના સત્તાનો એ પિતાના નામે કેવી પેઢીઓ ચલાવી રહ્યા છે કોઈ જોશે કે ? વિચારશે કે ? કેટલા ઉપદેશકો જૈનધર્મની વાસ્તવિક દાઝ ધગાવે છે !

માની પહેલા, એના ઉપદેશનો પાયો રાગ-દેવને દાય કરવા ઉપરજ રહેલો છે, એજ ઉપદેશકો રાગ-દેવને પાતળા કરવા કોશીશ ન કરે-બટકે બાણે કે એક બીજાના રાજ્યો ન ભૂટાઈ જતા હોય, એમ રાગ દેવ વધારે-એક બીજાની

નિંદાઓ કરી એક બીજાના શિષ્યોને હડપ કરવા મોરચાં માંડે, એક બીજાનાં પુસ્તકો પચાવવા કાવાદાવા રચે, એક બીજાને હલકા પાડવા હેંડબીલો છપાવે, એક બીજાનાં છિદ્રો ઉઘાડે, એક બીજાથી પોતાની ઉત્કૃષ્ટતા અને બીજાની અપકૃષ્ટતા પ્રકટ કરે—આ બધાં રાગ-દ્વેષને પાતળાં કરવાનાં કારણો છે કે વધારવાનાં, કોઈ બતાવશે કે ? ત્યાગની મૂર્તિ અણુતા મુનિઓ—મહાવીરના લેબાસમાં રહેલા સાધુઓ—મહાવીરનો ઝંડો ધારણ કરી વિચારનારા મુનિવરોને એ મહાવીરના નામપર, મહાવીરના ધર્મ પર, મહાવીરના ઉપદેશ પર, અને મહાવીરની આજ્ઞા ઉપર જરા પણ અનુરાગ હોય—જરા પણ આસ્થા હોય—જે જરા પણ શ્રદ્ધા હોય તો કેવળ પોતાનાજ દુરાચરની ખાતર ધર્મને નિંદાવે ખરા ? પોતાનાજ મહત્વની ખાતર દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવને ભૂલવા જેટલું લાભ ભૂલે ખરા ? પોતાનાજ અભિમાનની ખાતર એક બીજાને મળી શાસનના હિતના વિચારો કરવા જેટલી ઉદારતા ન બતાવી શકે ખરા ? ચોક્કસ સંખ્યાના સાધુઓમાં પણ સંગઠન કયાં સિવાય રહી શકે ખરા ? પરન્તુ ખરી વાત એ છે કે વસ્તુ ભૂલાઈ છે, લક્ષ્ય ચૂકાયું છે, નિસાન બદલાયું છે. મહાવીરનું તો નામ છે. નથી દેશની દાઝ કે નથી ધર્મની, નથી સમાજની દાઝ કે નથી સાધુસમુદાયની ! દાઝ છે આત્માની. દાઝ છે માન—મર્તાબાની, દાઝ છે પોતાની ઇજ્જતની. દેશ દુઃખી થાઓ, સમાજ સડી જાઓ, ધર્મની નિંદા થાઓ. કંઈ પરવા નથી.

અમારૂં તો નામ થાય છે ને ? અમારી આગળ તો વાલ્મ વાગે છે ને ! અમારૂં નામ તો છાપામા આવે છે ને ! બસ, ફરકાર છે એની અત્યારે તો અરી જયન્તી આજ ઉજવાઈ રહી છે આજે ગામ ગામ મહાવીર જયન્તી ઉજવાશે, ઘણા વર્ષોથી જયન્તી ઉજવાઈ રહી છે વાલ્મ વાગશે, વરઘોઠા નિકળશે, પૂજાઓ ભણાશે, પતાસા ઠહેલાશે, બ્યાખ્યાનો થશે, જય બોલાશે અને રાત્રે રોશનાઈ થશે બસ, જયન્તી ઉત્સવ સમાપ્ત. થઈ ઠહેલી આવજો આવતા વર્ષની ચેત્ર સુદિ તેરથ.

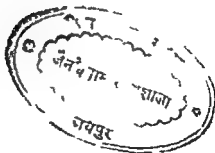
પૂજ્ય મુનિવરો, અતરાત્માને પૂછો ! મહાવીર દેવની જયન્તી આટલું માત્ર કરવા-કરાવવામા સમાપ્ત થાય છે ? જરા છાતીએ હાથ દબને વિચારો-આખા મીંચીને વિચારો એ મહાવીર જયન્તી વાસ્તવિક જયન્તી થઈ ન કહેવાય મહાવીર દેવના ઋણથી આટલું ઠંથાંથી આપણે મુક્ત નથી થઈ શકવાના ! આપણુ કર્તવ્ય ઘણુ બાકી રહે છે, આપણે ઘણા કામો કરવાનાં છે ત્યાં સુધી જૈન સમાજમા અજ્ઞાનતા ફેલાયેલી છે, ત્યાં સુધી હંભરો જૈનોને એક વખતનું અન્ન પણ ખાવાને મળતુ નથી, ત્યાં સુધી હંભરો સુવહેા જાતીય પ્રધારણને લોગ થઈ દિવસે દિવસે પરધર્મમા ભળી રહ્યા છે, ત્યાં સુધી જૈનધર્મને પાળનારી જાતિયો સાથે પણ આપણે પરહેજ રાખીએ છીએ, ત્યાં સુધી જૈનધર્મને શુન્યગત-કાઠિવાવાઠ અને મારવાઠ મેવાઠના ખૂણામાજ આપણે દબાવી રાખ્યો છે, ત્યાં સુધી

મગધ અને બંગાલ જેવા દેશોમાં પણ અહિંસાનો પ્રચાર કરવા બહાર નીકળતા નથી, આપસના વૈમનસ્યો દૂર કરી સાધુ સંગઠન પૂર્વક જૈનશાસનની ઉન્નતિના વિચારો કરતા નથી, જ્યાં સુધી કેવળ આપણાજ સ્વાર્થ તરફ આપણું લક્ષ્યબિંદુ બંધાયું છે, અને જ્યાં સુધી આપણે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-લાવને જોઈને કાર્ય કરાવી શકતા નથી, ત્યાં સુધી મહાવીર જયન્તી ઉજવી કદી પંજુ મનાય તેમ નથી, અને ન આપણે મહાવીર પિતાના સાચા ભકત તરીકે હોવાનો હાવો કરી શકીએ તેમ છીએ.

અતએવ મુનિવરો ! ખરી મહાવીર જયન્તી ઉજવવી હોય તો સૌથી પહેલાં સાધુ સંગઠન કરો, વિચારોનો દૈનદેન કરો. અહંપદનો ત્યાગ કરો, સમાજની નાડ તપાસી સમુચિત ઉપાય કરો. ધર્મ પ્રચારનાં વાસ્તવિક કારણો શોધી કાઢી તે સાધનો દ્વારા વાસ્તવિક ધર્મનો પ્રચાર કરો. ધર્મની પ્રભાવનાનાં સમુચિત સાધનો પ્રાપ્ત કરો. છોડી. દો, તમારો દુરાગ્રહ છોડી દો. લક્ષ્ય મહાવીરનું રાખો, જૈન ધર્મનું રાખો. તમારા નિમિત્તે ધર્મની નિંદા થતી હોય, તો એવા કામોથી દૂર રહો. મહાવીરનો વેષ ધારણ કર્યો છે તો સાચા મહાવીર બનો. નાકળી પડો, બહાર નીકળી પડો. ઉપાશ્રયો અને ગામોનો સોહ મૂકી દો, કષ્ટોને સહવા બહાર પડો, ધર્મનો પ્રચાર કરવા બહાર પડો, ગામે ગામને ગલીયે ગલીયે અને ઘેર ઘેર મહાવીર જયન્તી ઉજવવા બહાર નીકળી

પડેા મહાવીરનો સત્ય સંદેશ ઘેર ઘેર સંભળાવેા મહાવીરની વાસ્તવિક મહાવીરતા લોકોને જનાવેા લોકોને મહાવીરના-અરા વીરના ધર્મના અનુરાગી જનાવેા જસ, અરી મહાવીર જયન્તી આમાજ રહેલી છે, અરેા મહાવીર ઉપરનો અનુરાગ એમાજ સમાયેલો છે અરા મહાવીરના પુત્ર તરીકેનો હાવેા ત્યારે જ મજૂર થઈ શકે તેમ છે શાસનદેવ, મૈને મહાવીર જનાવ વવાનુ સામથ્ય આપે, એજ ઇચ્છી વિરમુ છે.

ચૈત્ર સુદિ ૧૩, ૨૪૫૧

(૧૪)

જૈન સાહિત્ય.

(૧)

સંસારની પરિવર્તનશીલતાનો પ્રભાવ અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો સમયનો પ્રભાવ સંસારના કયા પદાર્થ કે વિષય ઉપર નથી પડતો ? સંસારની એવી કોઈ જાતિ, દેશ, સમાજ, ધર્મ અને સાહિત્ય નથી, જેના ઉપર સમયનો પ્રભાવ ન પડ્યો હોય. સમયનો પ્રેરણા પ્રમાણે ઠરેક વિષયોમાં પરિવર્તન થયાજ કરે છે, અથવા એમ કહીએ કે સમય પ્રમાણે પરિવર્તન કરવુંજ પડે છે. આ વિષયમાં કોઈનો પણ આગ્રહ, કદાચ કે દુરાગ્રહ કામમાં આવી શકતાં

નથી સમયના પ્રભાવને, આધીન બેસેલા કે મોડા સૈને થવું જ પડે છે

જૈનસાહિત્યની પણ એજ દશા છે જૈનસાહિત્ય પણ કુદરતના ઉપર્યુક્ત નિયમને લોગવી ચૂક્યું છે અને લોગવતું આબ્ય છે જૈનસાહિત્ય અધારા પટારાઓમા ભરી રાખવા માટેનો એક ખત્તનો ગણાતો, તે બહાર આબ્ય જૈનસાહિત્યના ચોક્કસ વિષયોના થયો તો ચોક્કસ હઠવાળાજ સાધુઓ વાચે, તે આજ દરેક વાચવા લાગ્યા જૈનસાહિત્ય છપાવવામા ધમનો નાશ સમજાતો તે હવે ઢગલાબધે છપાવવા લાગ્યું જૈનસાહિત્ય હરબિખિત પ્રતોમા જોઈને અક્ષરે આઘો પાછો કયો સિવાય બ્યાખ્યાનોદ્વારા પ્રકાશાતું, તે હવે વમર પોર્થએ-વમર પાનાએ કેવળ મુખદ્વારાજ પ્રકાશાવવા લાગ્યું જૈનસાહિત્યના આગમો, અન્ય ધર્મોઓની વાત તો ફરકીનાર રહી, આવકોથી પણ નહિ વાચી શકાના, તે કોણ જૈન કે કોણ અજૈન, કોણ રપૃથ્થ કે કોણ અરપૃથ્થ, કોણ હિન્દુ કે કોણ મુસલમાન, કોણ પારસી કે કોણ યૂરોપીયન-તમામમા વાચાવવા લાગ્યાં જૈનસાહિત્ય ના ગમે તે વિષયનો કોઈ સામાન્ય અથજ કેમ ન હોય, એનું બહુમાન અને આજ દર થતો તે હવે એવા સામાન્ય અથની વાત તો ફર રહી, પરંતુ ભગવતી જેવા પગ્મપૂજનીય આત્મો માંસાહારી લોકોના પગ નીચે કચડાતા ઉપાશ્રયોમા આવવા લાગ્યા કયા સુધી કહેવું ? આગમની-શાસ્ત્રોની અને જ્ઞાન અને જ્ઞાની-

માત્રની આશાતાનાઓથી કાંપી ઉઠનારા પોતે એવી આશા-
તાનાઓના કારણે ભૂત થઈ રહ્યા છે. આ બધો કેનો પ્રભાવ ?
સમયનો કે બીજા કોઈનો ? સંસારની પરિવર્તનશીલતાનો કે
બીજા કોઈનો ? આ બધી ઉચલપાચલ-ગડમથલનું પરિણામ
શું આવ્યું ? લાલમાં આવ્યું કે નુકશાનમાં; એનો વિચાર
આપણે કરીએ, તે પહેલાં જૈન સાહિત્યની સમૃદ્ધતાના સંબં-
ધમાંજ હાલ તો કંઈક વિચારીશું,

‘સાહિત્ય’ શબ્દનો વ્યવહાર હું અહિં ‘કાવ્યાદિશ્રેયો’
માટે કરવા નથી ઇચ્છતો. ‘સાહિત્ય’ શબ્દને ગાહુ વિશાળ
અર્થમાં એટલે કે તેની અંદર ન્યાય, વ્યાકરણ, કાવ્ય, કોશ,
નાટક, ચંપૂ, આગમ, પ્રકીર્ણ, ઇતિહાસ, યાવત્ દુનિયાના
તમામ વિષયો સંબંધી થયેનો સમાવેશ કરવા ઇચ્છું છું.
ટંકમાં કહું તો ‘સાહિત્ય’ એટલે સંસારના તમામ વિષયો
સંબંધી થયો. આવી રીતનું સાહિત્ય તમામ ધર્મોમાં થોડે
ઘણું અંશે અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. જે ધર્મો અતિપ્રાચીન છે,
તે ધર્મોમાં સાહિત્યનો ખજાનો અધિનાધિક પ્રાપ્ત થાય છે.
અને તેનું કારણ એ જ છે-કે અતિપ્રાચીનકાલથી આલ્યા
આવતા ધર્મોમાં સમય સમય ઉપર અનેક વિદ્વાનો-આચાર્યો-
કવિયો લેખકો થઈ ગયા હોય છે. તેઓ ઇતિહાસનાં યુગોમાં
પોતાનાં અમર નામો પોતાની કૃતિયો દ્વારાજ લખાવી ગયા
છે. હજારો વર્ષ ઉપર થઈ ગયેલી વ્યક્તિયોને આજ આપણે
તેમની કૃતિયોથીજ ઓળખીએ છીએ. તેમનેજ નહિં, બદલે

તેમની પહેલા થઇ ગયેલ મહાપુરુષોને જોળખવાનું સાધન
પણ તે કૃતિયોજ છે

જૈનધર્મ એક પ્રાચીન-સનાતન ધર્મ હોઇ જૈનધર્મમા
જાખૂટ-જતૂટ-આહિત્ય જાડાગેમા ભરેલું છે જરા પાટણ,
ખભાત, જેસલમીર, લીંબડી આદિના જાડારો તપાસીએ કયો
એવો વિષય છે કે જે જૈનાચાર્યની કૃતિથી નવી લખાયો ?
કયો એવો વિષય છે કે જેના એક નહિ, અનેક થયો જૈન
સાહિત્યમા નથી મળતા ? શા માટે ન હોય ? જે ધર્મમા
એક નહિ, અનેક ધુરધા પ્રખર વિદ્વાનો થઇ ગયા હોય, ત
ધર્મની સાહિત્ય લક્ષ્મી અપરિમિત જગી હોય તો એમા
આશ્ચર્ય જેવું શું છે ? જૈનાચાર્યોએ પોતાના જ્ઞાનનો ઉપયોગ
ભવિષ્યની પ્રજાને માટે વાગ્દામા મૂકી જવા થયોની
રચના સિવાય શામા કયો છે ? ઉમાસ્વામિ વાચકે ૫૦૦
થયોની રચના કરી જૈનસાહિત્ય સમૃદ્ધ કર્યું સિદ્ધમેન
દિવાકરે જૈનન્યાયની વ્યવસ્થાપૂર્વક પદ્ધતિ સ્થાપિત કરી,
હરિભદ્રસરિએ ૧૪૪૪ થયોની રચના દ્વાર જૈનસાહિત્યના
અગ્ર ખૂણ પુષ્ટ કર્યા ભદ્રબાહુસ્વામીએ નિર્મુખ્તિયોના
રચના કરી આમ્રમેના રહસ્યને રખેટ કર્યું આવીજ રીતે
હેમચન્દ્રાચાર્યે સાડા ૫૦૦ કરોડ શ્લોકોની રચનાદ્વાર અને
છેવટે યથોવિજયજી ઉપાધ્યાયે એકસો આઠ થયોની રચના
કરીને જૈનસાહિત્યને ચૌર સમૃદ્ધ બનાવ્યું આવા અમુક
ગણ્યા ગાઠયાજ નહિ, પરંતુ જૈનધર્મમા અનેક પ્રખર

આચાર્ય-વિક્રાનો થઈ ગયા છે કે-જેમણે સંસ્કૃત પ્રાકૃતના હજારો ગ્રંથોની રચના કરી; એટલુંજ નહિ પરંતુ બાલ-જીવોના બોધને માટે તેમણે ભાષામાં પણ એટલા ગ્રંથો રચ્યા કે જેનો બહોળો ખર્ચનો આજ પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ઇતિહાસજ્ઞોના કથન મુજબ ભારતવર્ષની સાહિત્યલક્ષ્મીનો પૂર્વ કાળમાં ઘણો નાશ સ્થળે થયો છે. અને લાખો ગ્રંથો વિદેશમાં ચાલ્યા ગયા છે, તેમ છતાં આજે ભંડારોના ભંડારો જૈનસાહિત્યના ખર્ચનારૂપ ભરેલા દષ્ટિગોચર થાય છે. આ ઉપરથીજ આપણે અનુમાન કરી શકીએ છીએ કે પૂર્વ-આયોજે જૈનસાહિત્યને કેટલું સમૃદ્ધ બનાવ્યું હોવું જોઈએ ?

પરંતુ સમયે પાછાં પલટો ખાધો. જૈન સાધુઓમાં જ્ઞાનાભિરૂચિતા ન્યૂન થવા લાગી. આચાર વિચારની શિથિલતા થતાં યતિવર્ગમાં સાહિત્યની ચત્કિચિત્ પ્રવૃત્તિ રહી, તે વૈદ્યક અને જ્યોતિષમાંજ તેની મર્યાદા બંધાઈ રહી; અને તે વિદ્યા પણ કેવળ ઉદરપૂર્તિના સાધન માટેજ જીવિત રહી. એટલે પરિણામે તો તેની ગણતરો શૂન્યમાં જ થવા લાગી. આમ સાહિત્યની વૃદ્ધિ ઘટી, તેની સાથે તેની પઠન પ્રણાલી પણ લુપ્ત પ્રાય થઈ. વળી બીજી તરફથી ફીની પૂજાને મહત્ત્વ અપાયું. એટલે પ્રારંભમાં કહેવામાં આવ્યું છે તેમ જૈનસાહિત્ય ભંડારોમાંથી બહાર નીકળવું બંધ થયું. અને જ્યારે જૈન-સાહિત્યજ જનતાના હાથમાં ન ગયું એટલે જૈનસાહિત્ય અને જૈનધર્મ માટે લોકોમાં નાનાપ્રકારની કલ્પનાઓ થવા

લાગી ‘જૈનધર્મ નાસ્તિક ધર્મ છે’ ‘જૈનધર્મ અનીશ્વરવાદી છે’ ‘જૈનધર્મનું સાહિત્ય કંઈ છેજ નહિ’ ‘જૈનધર્મ બાદધર્મની શાખા છે’ ઇત્યાદિ માન્યતાઓ લોકોમાં દંડ થઈ અને એ તો ખિલકુલ નિશ્ચિત વાત છે કે જે ધર્મમાં સાહિત્યનો અભાવ હોય, તે ધર્મ ધર્મ તરીકે ઓળખાવવાને લાયક નથી રહેતો. મુતરા, જૈનધર્મના સાહિત્યના અભાવે લોકો નાના પ્રકારની શકાઓ કરે, તો તે સહવિનજ કહી શકાય તે વચલા ગાળામાં જૈનસાહિત્યથી અનભિજ્ઞ અજ્ઞેનોજ હતા, એમ નહિ પરંતુ જૈનસાહિત્યને ગદ્યાર કાઢવાથી આશ્ચર્યના થયે, લોકો ધર્મના મર્મને બાણી જયે, એવી શકાઓ ખુદ જૈનસાધુઓ પણ જૈનસાહિત્યના દર્શન કરવાથી વચિત રહ્યા અને તેથી પરિણામ એ આવ્યું કે સરવૃત્ત પ્રાકૃતસાહિત્યની પઠન-પાઠન પ્રણાલી તો ખિલકુલ ઉડીજ ગઈ અને અતએવ સમય એવો આવ્યો કે જે સાધુઓ ઠપસૂત્ર ઉપગ્ની મુત્રોધિકા માત્ર વાંચી લેતા, તે મહાન વિદ્વાન તરીકે ગણાતા અને જ્યાં કોઈ એમ સાબળાતું કે ફલા જ્ઞા સાધુ મુત્રોધિકા વાંચે છે, ત્યારે તેના કાન ઉઘાડતા

પણ પાછો એ મોકો બદલાયો જગતની ભથ્થતિના ભણુકારા જૈનસમાજના કાને આવવા લાગ્યા સાહિત્યને ગોધી રાખવાથી તો જૈનધર્મ વધારે હલકી કેટીમાં ગણાયે, જૈન ધર્મમાં વિદ્વાનો નહિ હતા યાય તો બીજા સમાજોની માથે મુકાબલો કરવામાં જૈનોએ હારજ ખાવી પડયે બરફે બીજા

સમાજે સાથે હિલા રહેવાનો પણ હક નહિ રહે । આ વિચારો જૈનધર્મના શુભેચ્છક મહાત્માઓને રહ્યાં. અને એવી પાઠશાળાઓ સ્થાપવા તરફ સમાજની થોડીક વ્યક્તિ-યોત્સું ધ્યાન ખેંચાયું કે જે પાઠશાળાઓમાં મૂળ ભાષાઓ-સંસ્કૃત પ્રાકૃતનું દૈનિકપૂર્વક જ્ઞાન અપાય ખીજી તરફથી ભંડારોમાં ભરી રાખેલા પ્રચીન ગ્રંથોને પ્રકાશિત કરવાનું કામ પણ આરંભાયું. પરંતુ આ પ્રયત્નો જિલકુલ અલ્પાંશમાં હતા, અને જે પ્રયત્નો હતા, તેમાં પણ સફળિતતાનું તત્ત્વ હતું. અને એવી સંકુચિતતાથી થતું કાર્ય મૂલ્ય અધ્યને સિદ્ધ કરનાર નજ નીવરે, એ દેખીતું છે. પરંતુ સમાજના સદ્ભાગ્યે સ્વર્ગસ્થ શુદ્ધદેવ શ્રીવિજયધર્મસૂરિ ગહારાજે આ ખીડું ઝડપી લીધું. તેમણે કાશીમાં યશોવિજય પાઠશાળા સ્થાપી અને ખીજી તરફથી યશોવિજય ગ્રંથમાળા શરૂ કરી. આ અન્ને કાર્યોમાં શુદ્ધદેવે ઉદારતાનું તત્ત્વ દાખલ કર્યું એટલે કે અન્ને સંસ્થાઓને માત્ર ચોક્કસ સર્કલમાં ન ગોધી રાખતાં તેનો લાભ છૂટથી ખીજાઓ લઈ શકે, એવો પ્રયત્ન આદર્યો. ઉપરાન્ત પાશ્ચાત્યદેશોના વિદ્વાનોને જૈનસાહિત્યના જ્ઞાતા બનાવવા લગીરથ પ્રયત્ન આરંભ્યો. આગર્વશ્રીનો પ્રયત્ન જેમ જેમ આગળ વધતો ગયો તેમ તેમ પાશ્ચાત્યદેશોમાં જૈનધર્મના અભ્યાસકેની સંખ્યામાં વધારો થતો ગયો. ખીજી તરફથી જૈનસમાજ અને જૈનસાધુઓમાં પણ વિદ્યાલિ-રૂચિ વધવા લાગી. ઘણા સાધુઓ પોતાની પાસે પંડિતો રાખી વિદ્યાધ્યયન કરવા લાગ્યા. એમ ધીરે ધીરે જૈનસાહિત્યનો

આદર વધવા સાથે જૈનધર્મ અને જૈનમાહિત્ય પ્રત્યે લોકોની જે માન્યતાઓ હતી, તેમાં ફક્ત પડવા લાગ્યો. પરિણામે છેલ્લા લગભગ પચીસ વર્ષોમાં જૈનસાહિત્યનો જે પ્રચાર થવા પામ્યો છે, તે પહેલાના ળસો વર્ષોમાં નહોતો. થવા પામ્યો. જે વાત કોઈપણ વિચારકે જોઈ શકે તે વિના નહિ જ રહે. જૈનસાહિત્યની છેલ્લી પ્રવૃત્તિએ અનેક વિદ્વાનો ઉત્પન્ન કર્યા છે અનેક વિદ્વાનોના વિચારોમાં પરિવર્તન કર્યું છે, અનેક મનુષ્યોને જૈનધર્મ તરફ આકર્ષ્યો છે, અનેક વિદ્વાનોએ નવી નવી શોધો દ્વારા જૈનધર્મનું મહત્વ વધાર્યું છે, અનેક લોકોના હિલોમાં જૈનધર્મ અને જૈન સાહિત્ય મળી શક્યો હતો, તેનું પરિમાર્જન કર્યું છે યુનિવર્સિટીઓમાં જૈન ગ્રંથો દાખલ કરાવી અનેક જૈન-અજૈન મજાસીઓને અભ્યાસનું માધન વધારી આપ્યું છે નવા નવા અનેક ગ્રંથોની યોજનાઓ કરાવી જૈન સાહિત્યની શ્રીવૃદ્ધિ કરાવી છે બહુ ઓછા જોડાઓ અને પાશ્ચાત્ય અનેક વિદ્વાનોના સુખથી એમ સ્પષ્ટપણે કહેવરાવ્યું છે-કે હિન્દુ અને બૌદ્ધ સાહિત્ય કરતા જૈન સાહિત્ય ઘણું વધી જાય છે સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત સાહિત્ય અરે શુભરાતી ભાષાની પણ રક્ષા કરનાર જૈન સાહિત્ય છે જૈન સાહિત્યની છેલ્લા પચાસ વર્ષની પ્રવૃત્તિએ-પ્રગતિએ તો જગતમાં અવનવું રૂપાંતર કરી મૂક્યું છે જે પ્રવૃત્તિએ જ લીપીગ્રંથ, ભલિન, હેમગ્રંથ અને હીડનબર્ગ આદિની યુનિવર્સિટીઓમાં જૈન ગ્રંથો-જૈન આગમોનો અભ્યાસ શરૂ કરાવ્યો છે સેકડો ગ્રંથોના અનુવાદો બહાર પડ્યા છે જૈનોના કથા સાહિત્ય અને એવા

ખીજા ખીજા વિભાગો માટે વિદ્વાનો પાસે ઉચ્ચકોટીના અભિપ્રાયો ખહાર પડાવ્યા છે. બદલે વિદ્વાનોને ત્યાં સુધી આકર્ષ્યા છે કે અજૈન વિદ્વાનો જૈન આગમોનાં નવીન સંસ્કરણો વિવેચનાત્મક રીત્યા ખહાર પાડવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. શુ આ ઝાણું પારવર્તન છે ? શું આથી જૈનધર્મનું ઝાણું ગૌરવ વધ્યું છે ? જો જૈનસાહિત્ય સેંકડો વર્ષોથી ભંડારોમાં ગોંધાઈ રહ્યું હતું એમ ગોંધાઈ રહ્યું હત, જૈનસાહિત્યને ખહાર લાવવાથી ધર્મનો નાશ થાય છે, એ માન્યતા જેમની તેમ કાયમ રહી હત, જૈનસાહિત્ય જૈનઆગમો આદિને છપાવવાથી આશાતનામાં આખી સમાજ ડૂબી જશે, એ ભય કાયમ રહ્યો હત, અરે જૈન સાહિત્ય જૈન આગમોનો અભ્યાસ તો ચોક્કસ યોગોદ્ધરન કરનારા સાધુઓજ કરી શકે, ખીજા કોઈથી તો એનો સ્પર્શમાત્ર થે ન થાય, એ સિદ્ધાન્ત ખરાબર પકડી રખાયો હત, તો આજ આવું પરિણામ આવત કે ? જૈનધર્મ દુનિયાનો-પ્રાણીમાત્રનો ધર્મ છે, એમ લોકો ભ્રમિત કે ? જૈનધર્મના આટલા અનુમોદકો-પ્રશંસકો બનત કે ? સાહિત્ય એ અપંગને લાકડી સમાન ટેકો છે, સાહિત્ય એ તો નિર્મળ આરીસો છે, સાહિત્ય એ તો મુઘાકુંડ છે. એનો લાભ તો જેટલા લે તેટલાને લેવા દેવો જોઈએ; એમાંજ લાભ છે. એમાંજ ઉન્નતિ છે. અને આ તો વળી જૈનસાહિત્ય વીતરાગની વાણી, ત્યાગીયોના ઉદ્ગારો ! સંતોના હૃદયના ઉલ્લાસો ! એની અસર તો દુનિયાને ચોરજ થાય, એના ઘુંટડા તો વારં-વાર પીવાનું બધાને મન થાય ! એમાં ગભરાવા જેવું કે

સ તારવા જેવું હોયજ નહિ, એ તો ખુલ્લા બજારે મૂકવાનો માલ ઠહેવાય, લેનારા લે, લૂટનારા લૂટે, એમાંજ કાયદો ! એમાંજ તરક્કી ! એમાંજ શોભા !

(૧૫)

‘જૈન સાહિત્ય’ સળધી અપાઠના આઠમા કેટલુંક ઠહેવામાં આગ્યુ છે હવે આપણે એ વાત ઉપર આવીએ કે-એલા પચીસ વર્ષમાં જૈન સાહિત્યનો પ્રચાર થવાથી લોકોના વિચારોમાં કેટલું પરિવર્તન થયું છે અને જૈન સાહિત્ય સળધી વિદ્વાનો કેવા ઉદ્ગારો કાઢી રહ્યા છે આ બધા વિચારો અને પરિવર્તનો આ દૂકા લેખમાં આપવા અશક્ય છે અને તેથી તેમાંના થોડાકજ અભિપ્રાયો દાકીશ

જર્મન વિદ્વાન ડૉ. હર્ટલ કથા સાહિત્યના એક પ્રખર વિદ્વાન ગણાય છે લગભગ આઠીસ વર્ષથી તેઓ કથા સાહિત્યનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે તેઓ પોતના અભ્યસના પરિણામે કથા સાહિત્ય સળધી એક રમણે લખે છે

“ભારતવર્ષનું પ્રાય સમસ્ત કથાસાહિત્ય ખરી રીતે તો જૈનોનું જ છે અને આ સાહિત્ય જેટલું ગદ્યમાં લખેલું છે ત્યાં સુધી ખરેખર તે બોલવામાં આવતી સદ્ગુણ સાધામાં રચાએલું છે ”

આ વિદ્વાનનો એક એ પણ દૃઢ વિચાર બેસી ગયો છે

કે “ જૈનાચ યૌ જે ઉપદેશ દે છે—કથાઓ કહે છે, તે નીતિ અને સહાયારથી ભરેલીજ કહે છે. ”

આ વાત ડૉ. હર્ટલે આ શબ્દોમાં કહી છે.—

The Jainas have always endeavoured to raise the morals of their countrymen

તેજ ધર્મમાં તેમણે એ પણ કહ્યું છે કે—

“ But in the same time the Jainas know how to tell the moral tales in a simple style for those who were not highly cultivated. Jain literature gives nourishment in the same time to the scholar, to those who like refined literary compositions, and to those who like fine fairy and other tales, related in a simple style which is adapted to this kind of literature. Neither the Baudhhas nor the Hindu authors know, how to tell a tale. In the same time what would have become of Indian Sculpture and architecture, if the Jainas had kept, as you say, to conservative ideas, i. e. if they had not caused statues of the Tirthankaras to be made and temples to be built. ”

અર્થાત—જૈનઢોકો શિક્ષાપ્રદ કથા સરલો ભાષામાં તે પુરુષોના હિતાર્થ લખતા હતા કે જેઓ ઘણા શિક્ષિત નહિ.

હતા જૈન સાહિત્ય તે લોકોને પણ મુખપ્રદ છે કે જેઓ ઉચ્ચ પ્રકારની સાહિત્ય પ્રણાલીને ચાહે છે અને તેઓને પણ લાભપ્રદ છે કે જેઓ દેવી-દેવતાઓના ચરિત્ર એવી સરલ ભાષામાં ચાહે છે કે-જે કથા પ્રસંગને યોગ્ય છે બૌદ્ધ અને હિંદુશાસ્ત્રકારો કથા લખતી જાણતા નહિ હતા ભારતના શિલાશિલ્પ અને ગૃહનિર્માણ કૌશલ્યના શો દયા થાત, જો જૈનો એકાન્ત વિચારમાં જ રહ્યા હતા અને પોતાના તીર્થ કરોની મૂર્તિઓનું અને દેવાલયોનું નિર્માણ નહિ કરતે

હા હર્ટલ કેવળ જૈન કથા સાહિત્યને જ સર્વોત્કૃષ્ટ નથી મનાવતા, પરંતુ આખા જૈન સાહિત્યને તેઓ સર્વોત્તમ ઠેલાવે છે આ મળધો તેમણે એક લેખમાં કહ્યું છે-

“ Now what would Sanskrit Poetry be without this large Sanskrit literature of the Jainas ! The more I learn to know it, the more my admiration rises ”

(Jain Shashin Vol I No 21)

અર્થાત-જૈનોનું આ મહાન સંસ્કૃત સાહિત્ય કમ કરી દેવામાં આવે, તો સંસ્કૃત કવિતાની શી દયા થાય ? જેમ જેમ મને આ વિષયમાં વધારે વધારે જાણવાનું મળે છે તેમ તેમ મારું સાનન્દ્યાશ્ચર્ય વધતું જ જાય છે

આવી રીતે જ હર્ટલે જ જૈન સાહિત્યને સર્વોત્કૃષ્ટ

બતાવ્યું છે એમ નહિ પરંતુ અત્યારે જેટલા સ્કૉલરો જૈન સાહિત્યનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, તે બધાએ જૈન સાહિત્ય ઉપર મુગ્ધ બની રહ્યા છે, અને મુક્તકંઠથી કહી રહ્યા છે કે 'જૈન સાહિત્યની બરાબરી ભારતવર્ષનું એક પણ સાહિત્ય કરી શકે તેમ નથી.' એનું કારણ એજ છે કે ધીરે ધીરે જૈન સાહિત્ય તેઓના દૃષ્ટિપથમાં આવવા લાગ્યું છે.

ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે સાહિત્ય અને ધર્મનો ઘનિષ્ટ સંબંધ છે. સાહિત્યની વિશાળતા અને ઉત્તમતા જ ધર્મની ઉત્તમતાને સિદ્ધ કરે છે. જે ધર્મમાં સાહિત્ય નથી-જે ધર્મમાં ઉત્કૃષ્ટ સાહિત્ય નથી. તે ધર્મ દુનિયાની દૃષ્ટિમાં માન પામી શકતો જ નથી. પાશ્ચાત્ય અને યોતદેશીય વિદ્વાનો એક વખત જૈનધર્મને હલકી દૃષ્ટિએ જોતા હતા-તિરસ્કારની બુદ્ધિથી જોતા હતા-નાસ્તિક તરીકે ગણતા હતા, તેનું કારણ એ જ હતું કે તેમણે જૈનધર્મના સિદ્ધાન્તો જાણ્યા નહોતા. તેઓએ જૈનસાહિત્યના મહાસાગરને નિહાળ્યો નહોતો. તેમણે જૈનધર્મનું હાર્દ તપસ્યું નહોતું, પરંતુ જેમ જેમ જૈન સાહિત્ય તેમની દૃષ્ટિમાં આવ્યું, તેમ તેમ પોતાની અમણાઓ તેમને જણાતી ગઈ અને તેથીજ તેમણે જૈનધર્મ સંબંધી પોતાના પહેલાંના વિચારોમાં આકાશ પાતાળ જેટલો ફેરફાર કરી નાખ્યો છે. ભારતવર્ષના પ્રાદ્યુષ વિદ્વાનોમાં ઘણે ભાગે જૈનધર્મ માટે નાસ્તિકતાની એક ઉંડી આશંકા પેસી ગઈ હતી, પરંતુ તે આશંકા હવે લગભગ નાબુદ થઈ છે.

આવીજ રીતે પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોમા એવા ઘણા વિદ્વાનો હતા જેઓ જૈનધર્મ માટે એવી જ શકા કિવા દુરાભિપ્રાય ધરાવતા હતા, પરન્તુ તેઓમા મોટે ભાગે હવે વિચારોનુ પરિવર્તન થઈ ગયુ, આવા જે જે વિદ્વાનોના અભિપ્રાયો બદલાયા છે, તેઓના વિચારો લગભગ જાહેર થઈ ચૂક્યા છે પરન્તુ હમણા છેલ્લામા છેલ્લા એક વિદ્વાને પોતાનો જે અભિપ્રાય બદલ્યો છે, એ ઘણો અગત્યનો અને જૈનધર્મ કે જૈનસાહિત્યને માટે વધારે મારવ ઉત્પન્ન કરનારો છે

જૈન સાહિત્યમા રસ લેનારાઓ ડૉ. હોપ્કીન્સના નામથી ભાગ્યે જ અભણયા હશે ડૉ. હોપ્કીન્સ પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોમાના એક જૂના વિદ્વાન છે તેઓ લાખા વખતથી જૈન સાહિત્યનો અભ્યાસ કરે છે આ તેજ ડાક્ટર હોપ્કીન્સ છે કે જેમણે હકતા પૂર્વક એવો અભિપ્રાય જાહેર કર્યો હતો કે “જૈનોમા કંઈ પણ સાહિત્ય નથી, અને જનોને-જૈનધર્મને જીવવાનો પણ હક્ક નથી, કારણ કે તેઓ દરેક કાર્યમા પાપ માને છે ”

ડૉ. હોપ્કીન્સના આ વિચારોએ ખીજા વિદ્વાનોમા ઘણી ખરાબ અસર ઉત્પન્ન કરી હતી બલકે-કેટલાક અધકચરા વિદ્વાનો તેમની વાતને ‘વેદવાક્ય’ સમાન માનવા લાગ્યા હતા ડૉ. હોપ્કીન્સના આ વિચારો ફેરવવા ઘણી ઘણી કોશીસો થઈ હતી, પરન્તુ તે વિચારોમા પરિવર્તન થતું નહોતું પરન્તુ મને જણાવતા હર્ષ યાય છે કે પૂજ્યપાદ

આચાર્ય શ્રીવિજયેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજે આ વિદ્વાન્ સાથે ઘણા વખતથી પત્રવ્યવહાર શરૂ કરા અનુકૂળતા પૂર્વક-ચુકિતપૂર્વક તેમને વસ્તુસ્થિતિ સમજાવવાની કોશીશ કરો હતી. અને જૈનસમાજ એ જાણીને ખુશી થશે કે હા. હોખડીન્સે પોતાના તે વિચારોનું પરિવર્તન કરી દીધું છે. એટલુંજ નહિ પરન્તુ તેઓના અતઃકરણમાં જૈનધર્મ પ્રતિ અપૂર્વ સદ્ભાવ ઉત્પન્ન થયો છે. આ વાત પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજશ્રી ઉપર આવેલો તેમનો તા. ૨૦ ડિસેમ્બર ૧૯૨૪ નો પત્ર સ્પષ્ટ બતાવે છે. તે પત્રમાં તેઓ લખે છે:—

I found at once that the practical religion of the Jains was one worthy of all commendation and I have since regretted that I stigmatized the Jain religion as insisting on denying God, worshipping man, and nourishing vermin as its chief tenets without giving the regard to the wonderful effect this religion has on the character and morality of the people. But as is often the case, a close acquaintance with a religion brings out its good side and creates a much more favourable opinion of it as a whole than can be obtained by a merely objective literary acquaintance. As to the literature, this is a matter apart from religion, and I suppose that what I had in mind was the absence in

Jain literature of any outstanding literary production which could be compared in Brahminism with the Gita Govinda or the Bhagavad Gita or in Buddhism with the Dhammapada or for literary excellence with the Theragathas at least as purely literary works the Jain stories and didactic material seem more ethical and religious than literary

અર્થાત—“ અને જ્યેષ્ઠદમ માલુમ પડયું કે જૈનોને વ્યવહાર ધર્મ દરેક રીતે પ્રથમ સાધ્ય અને તે વખતથી ઈશ્વરને નહિ માનવા દુરાચાર કરનાર મનુષ્યની પૂજા કરનાર અને કીડી મઠાડીને મૃણ માણુમ ગણી તેનું પોષણ કરનાર તરીકે જૈનધર્મને એ નિહેલ આમ દરવામા અધર્મ મનુષ્યની નીતિ અને વર્તણુક પર જે અમર દરે છે, તે પ્રત્યે કંઈ પણ લક્ષ્ય આપ્યું નથી તે બદલ અને હીલગીરી થઈ છે પણ જેમ વારવાર બને છે તેમ, જ્યેષ્ઠદ રાત્ર માત્ર પદાર્થ સંબંધીના પુસ્તકદ્વારા મળેલા જ્ઞાનથી ઘણી નકામી બાબતો ટેકનીમા આવે છે, અને ઘણાજ સારા અભિપ્રાય બધાવે છે જૈન સાહિત્ય, કે જે ધર્મથી જુદીજ બાબત છે તે સંબંધમાં હું ધારૂ છું કે મારા મનમાં એમ હતું કે વિદ્યાર્થી શાળાની જની કૃતિનો જૈનસાહિત્યમાં અભાવ છે, કે જેની પ્રાધાન્ય ધર્મના ગીત ગોવિંદ, ભાગવત અને ગીતાસાથે

જૈન સાહિત્ય.

અથવા તો બાહ્યધર્મના ધર્મપદ કે વિદ્વત્તાની ઉચ્ચતા માટે ચેરાગાથાજ સાથે સરખાવી શકાય. (પરંતુ) બીજું નહિ તો માત્ર સાહિત્યિક કાર્ય તરીકે જૈનવાર્તાઓ અને ઉપદેશરૂપ સાહિત્ય સાક્ષરવિદ્યા કરતાં નૈતિક અને ધાર્મિક વધારે દેખાય છે.

ડાક્ટર હોબ્કીન્સના ' વિચાર પરિવર્તન ' થી આપણે ઘણું સમજવાનું છે. ડાક્ટર હોબ્કીન્સે પોતાના આ વિચારો ઘણા વર્ષો બાદ બદલ્યા છે. આવીજ રીતે જો જૈનાચાર્યો—જૈન વિદ્વાનો અનુકુળ પ્રયત્ન કરે તો જૈન ધર્મ અને જૈન સાહિત્યને સર્વ ધર્મો અને સર્વ સાહિત્યોથી ઉચ્ચ કોટીમાં લાવી શકે છે. પરંતુ તેવા અનુકુળ પ્રયત્નની જરૂર છે.

(૧૬)

જો કે સમયના બહેવા સાથે હવે જૈનધર્મ અને જૈન-સાહિત્યની ઉત્કૃષ્ટતા સ્વીકારનારા વધ્યા છે, જો વાત ખરી છે, છતાં હમેશા બનતુ આબુ છે તેમ, ઇર્ષ્યા, મત્સર, દ્વેષનો દુનિયામાથી સર્વથા અસાવ ન થાય ત્યાં મુખી દુનિયાના ઠોષ પણ ધર્મ કે ઠોષ પણ સાહિત્યના વખાણનાગઓની સાથે નિહનારાઓનું અસ્તિત્વ પણ રહેવાનું તો ખરૂં જ આવી અવસ્થામા આપણું કનંબુ તો જોજ છે કે આપણે જેમ બને તેમ અનુકુળતા પૂર્વક-ખીજા વિદ્વાનોને જોઈના સાધનો પૂરા પાડી યુક્તિઓ અને હલીલોથી જૈન ધર્મ અને સાહિત્યની ઉત્કૃષ્ટતા સિદ્ધ કરી આપવા તત્પર રહેવું જોઈએ.

ઉપર કહેવામા આબુ તેમ, પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોનું ધ્યાન જૈનસાહિત્ય તરફ વધારે આકર્ષાયું છે એ વિદ્વાનોની મુખ્ય દિનપ્રતિદિન વધતીજ રહી છે અત્યારે એવા લગભગ ૭૫ વિદ્વાનો જૈનધર્મનો ઉઠો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે તેઓમા મુખ્ય આ છે — ડૉ. હર્ટલ, ડૉ. ફ્રીનો, ડૉ. જૉલી, ડૉ. દુમ્મચી, ડૉ. મુખ્તિમ, ડૉ. મિસ જોહાન્સન, ડૉ. જેકોબી, ડૉ. થોમીસ ડૉ, જોહાની, ડૉ. દુલીથ, ડૉ. મીગનો ડૉ. મિસ કોઝે, ડૉ. કોનો, ડૉ. નોબલ, ડૉ. વ્યૂમેન, ડૉ. સ્વૉલી, ડૉ. કિરફલ, ડૉ. હેલ્મૌય, મી વૉરન ડૉ. નેગવીન, ડૉ. લેવી, ડૉ. સ્ટાઇન, ડૉ. કાપેન્ડીયર, ડૉ. જીમ્મર, ડૉ. પેગેલ્ડ અને ડૉ. વિન્ટનેઝ વિગેરે મુખ્ય છે.

આ વિદ્વાનો જૈન સાહિત્યના એકજ વિષય ઉપર નહિં, પરંતુ જૈનસાહિત્યના બુદ્ધ બુદ્ધ વિષયો ઉપર અભ્યાસ આગળ વધારી રહ્યા છે, એટલુંજ નહિં પરંતુ પોતપોતાના વિષયોને લગતા ગ્રંથોનાં અનુવાદો કરીને-નિબંધો લખીને અપુર્વ પ્રકાશ પાડે છે. સ્વર્ગસ્થ ગુરૂદેવની ચોજનાને માન આપી આ વિદ્વાનોએ પોતપોતાના વિષયોને લગતા જે નિબંધો લખી મોકલ્યા છે, એ મારી વાતને દઢ કરે છે. આ નિબંધ સંગ્રહ બહાર પડશે, ત્યારે જગતને ખાતરી દશે કે જે વિષય ઉપર અત્યારે જૈન સમાજમાં એક પણ વિદ્વાન શોધ્યો થે જડતો નથી, એવા વિષયો ઉપર પણ તેઓમાંના કેટલાકેએ ખાસ્સો પ્રવેશ કર્યો છે.

આ પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોનો જૈનધર્મ પ્રત્યેનો શોખ માત્ર અભ્યાસ કરવા પૂરતોજ નથી રહ્યો પરંતુ તેઓ જૈન આગમો અને એવા ગ્રંથોને આજકાલની પાશ્ચાત્ય ચલ્લિત પ્રમાણે સંશોધન કરી બહાર પાડવાના વિચારો પણ કરી રહ્યા છે, લગભગ પાંચેક વર્ષ ઉપર ડૉ. થોમસ, જ્યારે મુંબાઈમાં સ્વર્ગસ્થ ગુરૂદેવ પાસે આવ્યા, ત્યારે તેમણે પોતાનો આ વિચાર જણાવ્યો હતો પરંતુ હાલ પણ કાર્યમાં અને તેમાં ખાસ કરીને આવા વિશાળ કાર્યમાં આર્થિક ચિંતાઓ ગમે તેવા ઉત્સાહી કાર્યદક્ષ અને ચોગ્ય માણસોને પણ નાસીપાસ બનાવે છે. થોડા વખત ઉપર શ્રીયુત્તમ પી. એલ. વૈદ્ય. એમ. એ. ડી. એ નામના વિદ્વાન, કે જેઓ સુપ્ર-

સિદ્ધ જૈન સ્કોલર ડૉ. જેકોબીના શિષ્ય છે અને જેઓ જૈન સાહિત્યનો સારો અભ્યાસ કરે છે, તેઓએ આચાર્ય શ્રીવિજયે દ્રસૂરિ' મહારાજશ્રી ઉપરના એક પત્રમાં જે ટેટલીક હકીકતો જણાવી છે, તેમાં એક એ પણ છે કે-જૈન સાહિત્યનો અભ્યાસ કરવા માટે જૈન ગ્રંથો મેળવવામાં તેમને ટેટલીક મુશ્કેલીઓ નહીં હતી તે સિવાય તેમણે જે એક અગત્યની બાબત લખી છે, તે તરફ હું જૈન સમાજના આગેવાનોનું ધ્યાન ખેંચુ છું તેમાં તેમણે લખ્યું છે કે —

As soon as my work on the Typical Selections in Prakrits for the Calcutta University is over I am proposing to plan a new and critical edition of the whole of the Jain Canonical works and the Nirvṛkṭis I have discussed this item with Prof. Jacobi and he has assured me his advice whenever I seek it. So far three different editions of Jain works have been published & yet none of them are available & none of them Scientific & Critical. Though the Agamodaya Samiti edition is much better it was planned for Jain monks and not for philologists who want the edition badly. Some stray books edited by European Scholars are very useful to them but even these are now rare. If a

critical edition is designed. I think it will not be banned by the Jain monks, but would be of great service to the students of Modern Universities and of religion and philology.

I felt this difficulty when I had to teach Ardha Magadhi to my students. To state a particular case, Rayapaṣeniyasutta is appointed for the next year in our University, the long promised edition of Agamodaya Samiti is not forth coming, and even if it is published. I am afraid it will not be available to our students. Last year I secured with great difficulty the Calcutta edition of the work, but as it could not be read by my students I had to dictate to them checking the text by the help of some available works to me.

To give you some idea of the proposed edition : the text without commentary; extracts from commentary; the Niryukti text; hard Index to the text and Niryukti; marginal references; references to repetitions, etc. The Volumes to be published according to the order of the scriptures and in an edition of 2000 copies : books form octavo, Devanagari type on very

superior paper In fact I propose to do the work on the lines of the Pali text Society

ઉપરના લખાણની મતલબ એ છે કે જૈનોના કેનો-નિકલ વર્કસ અને નિયુક્તિની આળી આવૃત્તિ કાઢવાને તેઓને વિચાર છે આ સળધી ડા જેઠાળી સાથ તેઓને વાત થઈ છે અને ડા જેઠાળીએ જરૂર પડે ત્યારે સલાહ આપવાનું વચન પણ આપ્યું છે

વળી તેઓ જણાવે છે કે અત્યાર સુધી જૈનામમેની ત્રણ આવૃત્તિઓ નીકળી છે, પરન્તુ તેમાંની એક અત્યાર મળતી નથી અને જોઈએ તેવી તે છે પણ નહિ તેઓ સાથ સાથ એ પણ કહે છે કે-જે કે આગમોદય મમિતિની આવૃત્તિ વધારે સારી છે, પરન્તુ તે કેવળ જનેને માટે ઉપયોગી છે શોધખોળ કરનારાઓને તે ઉપયોગી નથી

વળી કેટલાક યુરોપીયન સ્કોલરો દ્વારા સંશોધન થયેલી બુકો શોધખોળ કરનારાઓને ઘણી ઉપયોગી છે પરન્તુ તે અલભ્ય છે આવી ઉપયોગી આવૃત્તિ કાઢવામા આવે તો, તેઓ ધારે છે કે-જેનો તરફથી તો કોઈ જાતનો વાધો નજ લેવામા આવે, પણ તે હાલની યુનિવર્સિટીયોના વિદ્યાર્થીઓને જરૂર ઉપયોગી થાય

તેઓ જણાવે છે અને તે ખરેખર ખુશ ખબર કહી શકાય કે તેઓનો યુનિવર્સિટીમા આવતા વર્ષથી 'રાયપ-

સોણી સૂત્ર ' ભણાવવાનું નકકી થયું છે, પરન્તુ તે પુસ્તક ' આગમોદય સમિતિ ' તરફથી બહાર પાડવાનું વચન આપેલ, પણ તે હજી મળ્યું નથી. કદાચ છપાચું હોય તો પણ તે મેળવવાની આશા નથી. ગયા વર્ષથી કલકત્તા યુનિવર્સિટી તરફથી તેમને જુની આવૃત્તિ મળેલ, પરન્તુ તે ઘણી મુશ્કેલીથી વિદ્યાર્થીઓને ભણાવેલ.

તેઓ આગમોની એક સીરીઝ બહાર પાડવા ઇચ્છે છે, તે એવી દબથી કે જેમાં મૂળ, ટીકામાંના આસ આસ ફકરા, નિયુક્તિનું મૂળ, કઠિન શબ્દોનો કૌશ, હાંસીયામાં આસ નોટો, વારંવાર આવતી બાબતોનું કારણ, શાસ્ત્રોની અનુક્રમણિકા વિગેરેનો સમાવેશ કરી તે આવૃત્તિ શોધ ખોળ કર નારાઓને અતિ ઉપયોગી થાય, એવી બનાવવી. ટૂંકમાં ' પાલીટેકટસ સોસાયટી ' જે પદ્ધતિથી શ્રદ્ધા બહાર પાડે છે, તે પદ્ધતિથી બહાર પાડવા તેઓ ઉમેદ રાખે છે.

ઉપરની હકીકત ઉપરથી જૈન સમાજે ઘણું સમજવાનું છે. જે આગમો માટે આપણે ધાર્મિક દૃષ્ટિએ પણ બહુમાન ધરાવીએ છીએ, જે આગમોમાં આપણે સર્વ વિદ્યાઓનો સમાવેશ માનીએ છીએ અને જે આગમોપ્રત્યે પરમાત્માની વાણી તરીકે-પરમાત્માની બરાબર પૂજ્ય ભુદ્ધિ ધરાવીએ છીએ તે આગમોમાં આપણા કરતાં અજૈન વિદ્વાન્ વર્ગ કેટલું મહત્વ માની રહ્યો છે તે આપણે જોવું જોઈએ છે. આગમો અને બીજા જૈન સાહિત્યનો જેટલો પ્રચાર વધારે, તેટલીજ

જૈનધર્મની પ્રભાવના વધારે, એની આપણે દંઢતાપૂર્વક ખાતરી રાખવી જોઈએ છે અને જો એમ માનતા હોઈએ તો તે આગમે અને અન્યાન્ય સાહિત્યના પ્રચાર માટે બહુ છૂટથી-ઉદારતાથી આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ પરંતુ મી વેળે આપણી સકૃત્યિતતા માટે જે સાધારણ ઈસારો કર્યો છે, એ ખાસ વિચારવા લાયક છે જે વિદ્વાનો આગળ વધવા ધ્વંચતા હોય, જે વિદ્વાનો દ્વારા અનેક નવા જૈન વિદ્વાનો ઉત્પન્ન થવાની સંભવના હોય, અને જે વિદ્વાનો જૈન સાહિત્યને ઉચ્ચ કોટીનું સાહિત્ય ગમજતા હોય, તેવા વિદ્વાનો પણ આપણા પ્રકાશિત સાહિત્ય દર્શનથી વચિત રહે, એ ખરેખર દિલગીર થવા જેવું જ કહી શકાય આપણી હેતુરે કે લાખોની સંખ્યત્તિ ધરાવનારી સંસ્થાઓ પણ વિદ્વાનોને છૂટથી પુસ્તકો આપવા જેટલી ઉદારતા ન ધરાવે, તો પછી જૈનસાહિત્યના પ્રચારની આશા જ કેમ રાખી શકાય ? અન્યાન્ય ધર્મવાળાઓ પોત પોતાના સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર કરવા કેટલું કેટલું કરી ગયા છે, એ હવે કોઈથી અજાણ્યું બહુ નથી આવી સ્થિતિમાં પણ આપણે ચોક્કસ સદીના નકલ ચિત્રાના મંડોવાયા કરીએ, એ જગત્થી પાછળ રહેતા પ્રયત્ન કરીએ છીએ, એવું જ સૂચક છે વળી એ પણ ખાસ વિચારવા જેવું છે કે સત્રારમાં મોટે ભાગે સાક્ષરતાની નાથે નિષ્ણતા રહેલી જ લેવાય છે એવા વિદ્વાનો જગત્માં બહુ થેડા જ હશે કે જેઓ સરા ધનાઢય પણ હોય આવી અવસ્થામાં

આવા નિર્ધન વિદ્વાનોથી પણ આપણે દામની આશા રાખવી એ અનુચિતજ કહી શકાય.

મિ. વૈદ્ય જૈન આમમો માટે જે ભાવના રાખે છે, તે ભાવના સફળ કરવા માટે શું જૈન ગૃહસ્થો કંઈ વિચાર કરશે કે ? શું આગમ સમિતિના દ્રુટીઓ, મી. વૈદ્ય ધારે છે એવી, આમમોની સીરીઝ કાઢવાનું બીડું ઝડપશે કે ? મિ. વૈદ્ય જણાવે છે તેમ કાર્ય કરવા માટે-સંશોધન માટે તેઓ અને તેમના બીજા મિત્રો તૈયાર છે, બદલે એક સારી યોજના પૂર્વક આવી સીરીઝ કાઢવામાં આવે તો યુરોપના પણ લગભગ ૩૦૦ જેટલા ગ્રાહકો થઈ શકવાની સંભાવના બતાવે છે. અમારું માનવું છે કે ચોક્કસ ગૃહસ્થો કિંવા કોઈ સારી સંસ્થા મિ. વૈદ્યની સાથે સલાહ કરી આવી સીરીઝ બહાર પાડવાની યોજના ઘડશે, તો જરૂર તે દ્વારા જૈન સાહિત્ય, જૈન આગમો અને જૈન ધર્મ માટે દ્વાનયાના ચારે ખુણામાં અપૂર્વ પ્રકાશ પાડી શકાશે.

જૈન સાહિત્યના પ્રચારનો ઉપર બતાવ્યો એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ ઉપાય છે. તે ઉપરાંત મારા નમ્ર મત પ્રમાણે જૈન સાહિત્યના પ્રચાર માટે વિદ્વાનોની શંકાઓનું પ્રતિપાદક શૈલીથી સમાધાન કરવાનું અને કોઈ પણ ભંડારમાંથી તેઓને જોઈતો છપાયેલ કે હસ્તલિખિત ગ્રંથ પૂરો પાડવા માટે જૈન સમાજે ઉદારતા રાખવી જોઈએ છે; બદલે સુપ્રસિદ્ધ કવિવર રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે વિશ્વભારતીની સ્થાપના કરી યુરોપાદિ

દેશેની સાથે જે સહકારિતાની યોજના ઉભી કરી કાર્ય પ્રણાલી ચલાવી છે, તેવી પદ્ધતિનું એક વિદ્યાપીઠ અથવા વિદ્વાનોની સમિતિ જૈન સમાજે સ્થાપન કરવાની જરૂર છે. આવા એક સંગઠન પૂર્વક જો જૈન સમાજ તંત્રક્રમી જૈન સાહિત્યના પ્રચારનું કાર્ય આરંભવામાં આવે તો અત્યારે અવ્યવસ્થિત પદ્ધતિથી જે કાર્ય આપણે પચીસ વર્ષમાં ન શકીએ, તે કાર્ય પાંચ વર્ષમાં કરવાને સમય થઈ શકીશું.

આશા છે કે જૈન સમાજ-ખાસ કરીને વિદ્વાન્ મુનિ રાજે અને ગૃહસ્થો-મારા આ નમ્ર નિવેદન તરફ ધ્યાન આપશે અને એવા કંઈ હીલચાલ ઉભી કરી સાહિત્ય અને અને ધર્મ પ્રચારના અપૂર્વ કાર્યને હાથ ધરશે.

શામનદેવ આવી એક સંગઠન પૂર્વકની સ રચા ભોવાનું સદ્ભાગ્ય જલદી પ્રાપ્ત કરાવે એજ ઇચ્છી વિરમુ છુ.

(૧૭)

અપરં વા કિં ભવિષ્યતિ ?

જેનધમ ની પ્રાચીન બહોળતાલીનાં જેટલા બધામાં આપણે કૂંડીએ છીએ, એના પ્રભાષુમાં વર્તમાન પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ ઘણો ચોછો કરીએ છીએ. અને જ્યારે કેાંઈ વર્તમાન પરિસ્થિતિનો ચિતાર ઉભો કરે છે અથવા ઘીબ શબ્દોમાં કહીએ તો વર્તમાન પરિસ્થિતિ ‘નગ્નસત્ય’ તરીકે કેાંઈ આંદોળી બતાવે છે, ત્યારે તેને આપણે સમાજના અને ધર્મના દ્રોહી તરીકે બહાર કરીએ છીએ. અને બની શકે તો તેને પાછો પાઠવા, તેને હેરાન કરવા આપણાથી બનતું કરીએ.

છીએ આમ કરવાનું ખરૂં કારણ આપણી કમજોરી છે તેટલા અશક્તિ આપણે ગુન્હેગાર છીએ એ કોઈપણ વ્યક્તિનું કહેવું સંત્યજ છે, આપણો અતેરાતમા સત્ય તરીકે જ તેને સ્વીકારી રહ્યો છે, તો આપણે તેના વચનોનો આદર કરી યથાશક્ય આપણી તેમજને સુધારવા પ્રયત્નશીલ થવું જોઈએ અને વસ્તુતઃ તેનું વકતવ્ય અસત્યજ છે, તો તેના સમ્યતા-પૂર્વક પ્રતીકાર કરવો જોઈએ.

જૈનધર્મની રક્ષા માટે આપણા ઉપર જે જવાબદારી રહેલી છે, તે આપણે સમજવી જોઈએ છે. જૈનધર્મ એ જગતનો ધર્મ છે, જૈનધર્મ યુનિવર્સલ ધર્મ છે આ ધર્મનો તો દુનિયાભરમા પ્રચાર થવો જોઈએ અને તેમાં પણ સમય એટલો બધો અનુકૂળ આવી જાયો છે કે આ સમયે તો જેટલો ધર્મનો પ્રચાર કરવો હોય તેટલો થઈ શકે તેમ છે નથી પહેલાના જેવા રાજકીય પ્રતિબંધો કે નથી પહેલાના જેવા પ્રભુકીય દ્રેષો મેદાનો ખુલ્યા છે કરવાના ઉઘાડા છે બાલે તેના બાર વેચાય છે 'લાઠી તેની લેશ' થઈ પડી છે ગમે ત્યાં વિચરે ગમે ત્યાં બેસે ને ગમે ત્યાં ઉભા રહેો મરજીમા આવે તેમ પોતાના તરફો-પોતાનાં મન્યાઓ જનતાની સમક્ષ મૂકી શકાય છે મૂકનાર જોઈએ પ્રકાશનાર જોઈએ બહાર પાઠનાર જોઈએ પરંતુ આખી તેટલીજ છે મૂકનાર નથી દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવને જોળણનાર નથી અને તેથીજ અત્યારે ઉલટો પ્રવાહ થઈ રહ્યો છે જે સમયે હજારો મનુષ્યો બદ્ધિ પામ્યાની થવા જોઈએ, તે સમયે હજારો મનુષ્યો

અપરં વા કિં ભવિષ્યતિ ?

જૈનભાવનાઓથી વંચિત થઈ રહ્યા છે. અને જે સમયે લાખો નવા જૈનો બની શકે તેમ છે, તે સમયે ખુદ જૈનો જૈનધર્મને છોડી રહ્યા છે. જગતમાં જિજ્ઞાસા વધી છે, તરવા-તરવ વિચારકો ઘણા થાય છે, પરંતુ તેમની જિજ્ઞાસાઓ આપણે ક્યાં પૂરી કરીએ છીએ ? આપણે તેઓને ક્યાં ઉપદેશ આપીએ છીએ ? આપણે ક્યાં સાહિત્ય પૂરૂ પાડીએ છીએ ? આપણે વાસ્તવિક જૈનધર્મની શિક્ષાનાં ક્યાં સાધનો આપી-એ છીએ ? ત્યારે જૈનધર્મીઓની સંખ્યા વધતી નથી, એમાં કોણ કોનો ? આપણાજ. અરે, જૈનધર્મીઓની સંખ્યા વધ-વાની વાત તો દૂર રહી, ખુદ જૈનો જૈનધર્મ છોડી રહ્યા છે. કોને પત્તો છે ? કોને ખબર છે ? ન માલૂમ કેટલા જૈનો કોઈ ને કોઈ કારણે જૈનધર્મ છોડી રહ્યા છે ? આર્ય સમાજનાં ગુરુ-કુળોમાં પંદર પંદર વીસ વીસ વર્ષ સુધી અભ્યાસ કરનાર જૈનયુવકો શું જૈન રહેવાના ? બ્રહ્મસમાજ, દેવસમાજ આદિ સમાજોમાં પ્રતિદિન જૈનધર્મીઓ ભળતા જાય છે, એની કોને ખબર છે ? જનો આર્ય સમાજના સાધુ તરીકે અત્યારે ક્યાં નથી ! અરે જૈનો ઇસાઈ થયેલા પણ અત્યારે ક્યાં નથી ? આટલેથી નથી અટકેયું. હવે તો જૈનો મુસલમાન પણ થવા લાગ્યા છે. ચમકશો નહિં. આપણા પ્રમાદથી નહિં અને તેટલું થોડું છે. સ્યાલકોટથી નીકળતા ‘દુર્રેનજક’ નામના ઉર્દૂ પત્રમાં હમણાં મુસલમાન થનાર એક જૈને પોતાની જે હકી-કત પ્રકટ કરી છે, એ કોઈપણ જૈનધર્માનુયાયીને ચોંકાવ્યા

સિવાય નહિ રહે આ મુસલમાન યનાર જેન એક સાધારણ મનુષ્ય નહિ, પરંતુ આનરરી મેલ્ટ્રેટ અને તેનું મૂલ નામ મીરામ હતું તે પોતાને ગુરૂકુલ કાગડીમા વિદ્યાભ્યાસ કયોતુ જણાવે છે ઉક્ત પત્રમા તેણે પદમા (કવિતામા) જહુ હાથાણી પોતાનું વર્ણન અને જૈનધર્મની નિંદા આદેખી છે જેમાની થોડીક કહીએનો અહિ ઉતારો કરે છુ —

“ જૈનો મત હૈ અજબ નિરાલાં સ્વૂં તરહસે દેઝાં ખાલા ।
કર્મોકો યહ કર્તા જાને, રામકો મૂરખ કહુ ન જાને ॥
દિયે વલે ન સ્વાના સ્વાવે, મૂકાં મરનાં ધર્મ વતાવે ।
હિંદૂ દિલમે ધર્મ વિચારે, વાતે વદ વદ કર જો મારે ॥
મુસલમાનોંકો ચૂરા ખતાવે, કુરવાની પર રજ વદાવે ।
આપ કરે હૈં સુદ કુરવાની, અપની નહીં જાનેત નાનાની ॥
દેવીપર જવ વહ સુદ જાયે, મૈંસા મૈંઢા ગૂંવ કટાવે ।
ઢાહમોતલ ગૂંવ હેઢાવે, હેસ્કા ફિર સુદ ભોગ લગાવે ॥
વાહર મૂરખપન નાદારી, સૂંચ યહ દિલમેં તુમને ઠાની ।
મુહમ્મદ નામ પર મેં બલિહારી, જાનમોહિ નહીં કુઝ પ્યારી ॥
મજહબ ઇસલામ મૈંને ઇફ પાયા, સચા મોહિ નજર યહ આયા ।

વટકેલી પ્ર હાણી તરકડીમાથી ચે લાય, જેની માફક આ નવા બનેલા અખુદલાખાએ જૈનધર્મની નિંદા કરવામા ઠઈ પાછી રાખી છે ? બિચારા અખુદલા મીયાંને એ પણ ખબર

અપરં વા કિ મવિષ્યતિ ?

નથી કે જૈનધર્મમાં માતાની આગળ જીવેનો વધ કરવામાં આવે છે કે કેમ ? અને જૈનોમાં દારૂ આદિ પદાર્થોનો કેટલો સખ્ત રીતે નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. એ મીયાં અખડુલાખાં જૈનધર્મને છોડી મુસલમાન ધર્મમાં જાય અને પછી જૈનધર્મની પાગલના પ્રલાપની માફક પ્રલાપ કરી નિંદા કરે, એના જેવી મૂર્ખતા ખીજ કઈ હોઈ શકે ?

મિયાં અખડુલાખાં આગળ ચાલતાં એમના મહન્મદ સાહેબ ઉપર ક્રિદા થતા કહે છે:—

हुवा सर्वमें वहत्तर हमारा मुहम्मद

अजब शानका है प्यारा मुहम्मद ।

किसीको वसीला किसीका यहां है

मुझे तो फकत है सहारा मुहम्मद ॥

जनेउको तोडा कटाइ है चोटी

लिया तेरे दरका सहारा मुहम्मद ।

बुतोंकी परसतिशसे तायव हुवा है

नहीं उन्का सुहवत गवारा मुहम्मद ॥

बुतोंको खुदा अपना जो मानते हैं

किया मैंने उन्से किनारा मुहम्मद ।

कोई राम मानें कोई कृष्ण मानें

हमें नाममें है प्यारा मुहम्मद ॥

નહીં ફેજ મુશ્કો વુતોંસે મિલા કુઝ

રહુત વર્સા શિર ડન્સે મારા મુહમ્મદ ।

મદીનાકો દરવેશ બનકર મૈં જાઝ

યહી મેને દિલમેં વિચારા મુહમ્મદ ॥

તુમ્હારાહી ગૈદા તુમ્હીં પર ફિદા દૂ

તુમ્હીં સે હૈ મેરા ગુજારા મુહમ્મદ ।

મદીનામેં અપને હરિકો બુલાલે

યહી નામ લેના તુમ્હારા મુહમ્મદ ॥

મુહમ્મદ પરની ફિદાગિરીની હદ આવી ચુકી એક મનુષ્ય પોતાના ધર્મથી બ્રહ્મ ધર્મને અન્યમા બળે છે, ત્યારે તેની શી દશા થાય છે, એનું આ પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ છે આ સુધલભાન બનેલા જૈને પોતાની રામ કહાણીમા જે જે બાબતોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, એ ઉપરથી સ્પષ્ટ લેવાય છે કે તેને જૈન ધર્મના સિદ્ધાન્તોનું કે જૈન આચાર વિચારોનું રત્નીકર પણ જ્ઞાન નથી અને એ બનવા જોગ પણ છે કારણ કે તેણે શુદ્ધુલ કાગડીમા શિક્ષા પ્રાપ્ત કરી છે શુદ્ધુલ કાગડી, એ આયસમાજનું શુદ્ધુલ છે ત્યાં શિક્ષા પ્રાપ્ત કરનાર, અરે બાલ્યાવસ્થાથીજ ત્યાં રહેનાર પોતાના ધર્મનું જ્ઞાન મેળવી શકે ? તેને શી બળર હોય કે જૈનધર્મ શી વસ્તુ છે ?

આવી દશા આ એકજ યુવકની નહિ, પરંતુ સેકડો

અપરં વા કિં મવિષ્યતિ ?

કે હજારો યુવકોની થઈ રહી છે. જૈનકુલોત્પન્ન બાળકોને જૈનધર્મની વાસ્તવિક શિક્ષાઓ આપનાર ક્યાં છે આપણામાં સંસ્થાઓ ? અને જન્મથીજ ધર્મના સંસ્કારો પાડ્યા સિવાય જે યુવકોને બહારનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે તેઓ જાહેર રીતે કદાચ અપ્પહુલામાં ન બને, તો પણ અંતરંગથી તો -વિચારથી તો અપ્પહુલાખાના લાઈ બને, એમાં નવાઈ જેવું થું છે !

અતએવ જૈનસમાજે ચેતવાની ખાસ જરૂર છે. પ્રતિદિન હજારો-લાખોની સખાવતો અને ધર્મકાર્યોમાં વ્યય થતો રહેતો હોવા છતાં આવા પવિત્ર અને જગદ્ગ્રાહી ધર્મનો લોકો ત્યાગ કરે, એ કેટલી શરમાવા જેવી હકીકત છે ? ધ્યાનમાં રાખવું કે, આ તો એકજ જૈનના મુસલમાન બન્યાનું દષ્ટાંત છે, પરંતુ આવાં અનેક યુવકો જૈનધર્મની વાસ્તવિકતા નહિં જાણવાના કારણે અન્યધર્મોમાં ભળી રહ્યા છે.

આ પ્રસંગે કોઈએ એમ પ્રશ્ન કરવાનો નથી કે -મુસલમાન થનાર જૈન મૂર્તિપૂજક હતો, સ્થાનકવાસી હતો કે દિગમ્બર હતો ? ગમે તે હશે; પરંતુ એક જૈનતરીકે તો તેનું મુસલમાન થવું આખા જૈનસમાજને-જૈનધર્મીઓને માટે કલંકનુંજ કારણ છે.

અતએવ ન કેવળ અમુક એક ફિરકાએજ ચેતવાની જરૂર છે, પરંતુ સહાવીરના અનુયાયી તરીકેનો-જૈન ધર્મી તરીકેનો દાવો રાખનાર તમામે ચેતવાની જરૂર છે. સમય

આવી લાગ્યો છે અથ પાતના એક પછી એક લક્ષણો દષ્ટિ
ગોચર થતા જાય છે આવી અવસ્થામાં પણ જૈન ધનાઢયો
અને મુનિરાજો નહિ ચેતે તો નથી સમજી શકાય કે
જૈન ધર્મની શી દશા થયે ? જૈન સમાજની દુર્દશા કયા
જઘને અટકશે ?

અતએવ ચેતો ! મુનિરાજો ! ચેતો ! ધનાઢયો ચેતો !
જૈનધર્મીયોને બચાવવા માટે પ્રયત્નશીલ થાઓ ! એવા
પ્રાન્તોમાં કે-જ્યા જૈનધર્મની ભાવનાઓથી લોકો વિમુખ
થતા જાય છે, ત્યાં શુદ્ધજો, અનાયાશ્રમો, વિધવાશ્રમો,
બાળાશ્રમો સ્થાપના કરો અને જ્યાં જ્યાં જૈનસંસ્થાઓ હોય
ત્યાં ત્યાં સૌથી પ્રથમ જૈનધર્મની તાલીમ આપવાની વ્યવસ્થા
કરો. ખીજી બધી બાબતોને અત્યારે ગોણું કરો. દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-
કાળ-ભાવને ઓળખી કામો કરો-કરાવો. જૈનના બાળકોને
અજૈન સંસ્થાઓમાં શિક્ષા લેવા જવું પડે અને પછી
ધીરે ધીરે તેઓ અન્ય સંસ્કારી બની જાય, એમાં જૈનધર્મી
ઓને ખરેખર શરમાવા જેવું છે જેનાચાર્યોએ તો હજારો-
લાખો અજૈનોને જૈની બનાવ્યા અને હજારો ગ્રીકોને જૈન
બનાવ્યા આજે ગણ્યા ગાઠ્યા જૈનોને પણ આપણે નથી
'સંભાળી શકતા ?' અને જૈનધર્મીઓ ક્રીશ્ચીયન અને મુસલમાન
યઈ રહ્યા છે ! કેટલી અફસોસની વાત ! કેટલો દુઃખનો
[વપય ! ન માલૂમ આવોજ પ્રમાદ રાખતા રહીશું તો ધીરે
ધીરે અપર ઘા કિં મર્ષિણ્યતિ-ખીજી શું શું થયે ?

(૧૮)

પીછેસે ચલી આતી હૈ !

કહેવાય છે કે-પાંચ પચાસ મુસલમાનો એક સ્થળે નીમાજ પઢી રહ્યા હતા. તેમાં નીમાજની ક્રિયા વખતે ઉઠ-એસ કરતાં એકના હાથની કૌણી જરા હાલી ગઈ અને તે બીજાને અડી. બીજો દુઆદેખી ક્રિયા કરનાર હતો. તેણે પેલાનું અનુકરણ કર્યું; અને તેની પછીના માણસને કૌણી અડાડી. તેણે બીજાનું અનુકરણ કર્યું. ચોથાએ ત્રીજાનું, પાંચમાએ ચોથાનું, એમ પાંચ પચીસ આઠમી એ અનુકરણ કરતા ગયા, પણ કોઈએ એમ ન પૂછ્યું કે-આમ કેમ કર-

વામાં આવે છે? આખરે પચીસેક માણસો તેમ કરતા ગયા પછી એક પોતાની પહેલાના મીયાભાઈને પૂછ્યું —

‘કયો જ્ઞાનમાઈ’ યદ્ય કયાં હોતા હૈ? ” જ્ઞાનભાઈએ જવાબ આપ્યો—“ સુદા જાને, પીછેસે ચલી આતી હૈ ” જ્ઞાનભાઈએ પીરભાઈને પૂછ્યું—આમ પૂછતા પૂછતા જ્યાંથી શરૂઆત થઈ હતી, ત્યાં સુધી આવ્યું, ત્યારે માલૂમ પડ્યું કે આ તો બધું સ્વાભાવિક ભૂલનું પરિણામ હતું

હરેક ધર્મવાળાઓમાં ઘણે ભાગે આવી જ ગીતે ચાલુ થઈ ગયેલી કેટલીક ક્રિયાઓ ચાલી આવે છે જૈન સમાજમાં પણ કેટલીક ક્રિયાનું મૂળ તપાસવામાં આવે, તો આમ જ પીછેસે ચલી આતી હૈ ની કહેવતને અરિતાર્થ કરવાવાળું મળશે અથોત કે તો અમુક કારણના લીધે એ ક્રિયા શરૂ થઈ હતી, અથવા કોઈની અજ્ઞાનતાના લીધે કોઈએ ક્રિયા કરી હતી, અને પછી બીજાઓએ તેનું અનુકરણ કરી તે ક્રિયા ચાલુ કરી હતી છતાં ક્રિયાઓને પણ “ અનાદિકાળથી ચાલી આવે ” “ શાઓકત આ ક્રિયા છે માટે આ ક્રિયા કેમ ઇલાહી શકાય, અથવા, એમાં કેમ ફેરફાર કરી શકાય ” એવો આગ્રહ કરનારાઓ અત્યારે પણ મૌનુદ જે શુ અમારા બાપદાદાઓ મૂર્ખ હતા, કે આ ક્રિયા કરતા આવ્યા? શુ તેઓમાંના કોઈને ચે ન સૂઝ્યું કે આ ક્રિયા કાઢી નાખવી જોઈએ, અથવા ફેરફાર કરવો જોઈએ? પછી આપણે કેમ કરી શકીએ? આવી જબરદસ્ત (૧) દલીલો ઉપસ્થિત કર

પીછેસે ચલી આતી હૈ ।

વામાં આવે છે. પછી તે ક્રિયાઓને કાયમ રાખવા કૌશીલ્ય કરવામાં આવે છે. પછી તે ક્રિયા આ જમાનાને માટે ભલે સામાજિક કે ધાર્મિક હાનિકર્તા હોય.

આવી એક બે નહિ, પરંતુ અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓએ ધર્મનું સ્વાંગ પકડી લીધું છે, કે જે સામાન્ય બુદ્ધિથી પણ આપણે તેને ધર્મની સાથે ન જ બેસાડી શકીએ.

ઘણાં ગામોમાં મુનિરાજો પધારે છે; અને તેઓ જે સ્થળે વ્યાખ્યાન વાંચવાના હોય છે, ત્યાં ચંદરવો, પૂંઠીયું, બાજઠો, ચાંદી આદિની ઠવણી વિગેરે ગોઠવવામાં આવે છે. એક ગામમાં અમે ગયા. ચંદરવો, પૂંઠીયું બાંધ્યું ન હોતું. વ્યાખ્યાન શરૂ કર્યું, ત્યારે એક શ્રાવક બાઈ બોલી ઉઠ્યા. “સાહેબ, જરા થોભી જાઓ, ચંદરવો, પૂંઠીયું લેવા માણસ ગયાં છે.” તેને કહેવામાં આવ્યું “બાઈ, ચંદરવો, પૂંઠીયા વિના વ્યાખ્યાન ન વંચાય ?” તેણે જવાબ આપ્યો—“ના, કોઈ મુનિરાજ અમારે ત્યાં એવા નથી આવ્યા કે—ચંદરવો—પૂંઠીયું બાંધ્યા પહેલાં વ્યાખ્યાન શરૂ કર્યું હોય, અમારે ત્યાં અનાદિ કાળથી આ રિવાજ ચાલ્યો આવે છે. ચંદરવો, પૂંઠીયું બાંધવું જ જોઈએ. પરંપરા પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ.”

વિચાર કરવાનો વિષય છે કે—શું ચંદરવો પૂંઠીયું બાંધવું એ શાસ્ત્રોક્ત નિયમ હોઈ શકે ? ચંદરવો પૂંઠીયું બાંધ્યા વિના શું વ્યાખ્યાન ન વંચાય ? ચંદરવો, પૂંઠીયું બાંધ્યા વિના

ઠરેલુ બ્યાખ્યાન અવિધિવાળુ થાય ? પણ ' પીટેસે ચલી આતી હૈ ' ને જ માન આપવુ હોય ત્યાં બીજો શો ઉપાય ?

એક ગામમા પ-૭ આવકો પ્રાત કાળમા પ્રતિક્રમણ કરવા એકઠા થયેલા ત્યાં એક નવો માણસ આવ્યો. ચાર લોગરસનો કાઉન્સલ કયાં પછી પેલા નવાએ ચેત્યવદનનો આદેશ માગ્યો ત્યારે એક બોલ્યો-“ નહિ, પાત્ર જ્ઞાનની આશાધનાનો અને કર્મ ક્ષયનો કાઉન્સલ કયાં પછી ચેત્યવદન થશે અમારે ત્યાં આ પ્રમાણે હમેશાથી રિવાજ ચાલ્યો આવ્યો છે ” ઠીક, પેલા નવાએ તેમ કહ્યું, પણ ચકા રહી ગઈ કે વિધિ કય સાચી ? આખરે કોઈ જ્ઞાની શુદ્ધને પૂછ્યું ત્યારે ખતરી થઈ કે-આવકો બહેલા મોડા આવતા મૌને સાથે હોવા માટે જરા ચોખી જઈને બેસી રહેવું પડતું, તેના કરતા જ્ઞાનની આશાધનાનો અને કર્મ ક્ષયનો કાઉન્સલ કરવામા સમય વ્યતીત કરવો સારો, એમ ધારી તે લોકોએ કાઉન્સલ શરૂ કરેલો, પણ ધીરે ધીરે તે વિધિરૂપે પેચી ગયો. જેમ ખરતરગમ્હવાળાએ, હાહાસાહેળનો કાઉન્સલ કરે છે, પણ જ્યારે હાહાસાહેળ નહિ થયા હતા, ત્યારે કેનો કાઉન્સલ કરતા હશે ? આમ શુભ અભિપ્રાયથી સમયને સફળ કરવા કોઈએ કાઉન્સલ કોઈ વખત કર્યો પણ ધીરે, ધીરે તે વિધિરૂપે પ્રવેશી ગયો અને કોઈ સમયે કોઈ કાઉન્સલ ન કરે, તો તેનું આખું પ્રતિક્રમણ અવિધિરૂપે ગણવામા આવે આપણ પીટેસે ચલી આતી હૈ નું જ પરિણામ છે ને !

પીછેસે ચલી આતી હૈ ।

એક ગામમાં સાંવત્સરિક પ્રતિક્રમણ કરતી વખતે દીવો રાખવાનો રિવાજ પડી ગયેલ, તેમાં કેટલાક સમજી લોકોએ દીવો નહિં રાખવાનું જણાવ્યું, ત્યારે બીજો પક્ષ વિરોધ કરવા લાગ્યો કે “નહિં, આ જૂનો રિવાજ છે. આ રિવાજ કેમ બંધ થઈ શકે ? શું અમારા વડવાઓ મૂર્ખ હતા કે—આવો રિવાજ રાખ્યો; તેમણે પ્રાચીન શાસ્ત્રોમાં સાંવત્સરિક પ્રતિક્રમણની જૂની વિધિમાં આવો ઉલ્લેખ ન્હોતો. ત્યારેજ દીવો રાખતા હોયને ? આજકાલ છાપાં થઈ ગયાં, બધી વિધિઓ છપાઈ ગઈ. એમાં બધો ગોટાળો વળ્યો.” ઇત્યાદિ પ્રતિપાદન કર્યું. એવઠે તે પક્ષને સમજાવવામાં આવ્યો કે—“મહાનુભાવો ! પચાસ સો વર્ષ ઉપર લોકોમાં જ્ઞાન આણું હતું. યતિયો શિથિલાચારી થઈ ગયા હતા. સાંવત્સરિક પ્રતિક્રમણ વખતે લોકો એકા થતાં વિલંબ કરતા, આખરે ધીરે ધીરે લેગા થતાં રાત પડી જતી, યતિયોને સાંવત્સરિક પ્રતિક્રમણનાં કેટલાંક સૂત્રો કંઠસ્થ નહિં અને લખેલ પાના-માંથી વાંચીને કહેવું પડતું. તેથી દીવાની જરૂરત પડેલી, પરંતુ દીવો રાખવો એ કંઈ વિધિ નથી. પ્રતિક્રમણમાં દીવાની ઉજોડ પડે, તોય દોષ લાગે, તો પછી પ્રતિક્રમણમાં દીવો રખાય જ કેમ ?” આખરે તેઓ સમજ્યા અને પીછેસે ચલી આતી હૈ ’ આ જૂલ તેમના ધ્યાનમાં આવી.

કેટલાક અજ્ઞાનિયો ‘ ઘોળો મામો ’ ‘ ઠાંકરીયો પીર ’ ‘ ચીંથરીયો દેવ ’ વિગેરેને માને છે, પરંતુ તેની ઉત્પત્તિની

પીછેસે ચલી આતી છે ।

તપાસ કરવામા આવે તો બરાબર પીછેસે ચલી આતી છે ની કહેવતને જ લાજ પડે આવીજ રીતે જોનસમાજમા બીજા અનેક ક્રિયાઓ છે કે પીછેસે ચલી આતી છે ની નાતે-દાર હોય છે ઘણી વખત આપણા લોકો, બીજાઓને એવા આર્થી પડેલ કેવોને માનતા હાસી કરે છે, અને તેમને મિથ્યા ત્વી કહી હમા રહે છે, પરંતુ પોતે આવી માનતાઓ માનવા વાળા કે એવી નિર્મૂળ ક્રિયાઓને કરવાવાળા હોય છે એનું તો એઓને બાને રહેતું નથી ।

અહનબાળાના અક્રમની ટેટલી ઉત્તમ ક્રિયા છે એ તપસ્યામા ટેટલો ઉત્તમ ભાવ અને રહસ્ય સમાયેલ છે । પરંતુ આજકાલ એ અક્રમની પાછળ કેવી ક્રિયા થાય છે ? અહનબાળાનો અક્રમ કરનાર બાઈએ પમમા આટી નાખવી જોઈએ અને અમુક નાણું આપવું જોઈએ આ પરપરાનું મૂળ શું છે ? શું બાટી પાઠયા વિના અને અદર નાણું મૂકમા વિના મુનિરાજને કાન દે તો તેનો અક્રમ નિષ્ફળ જાય કેટલાક ત્યાગી પુરુષો કહે છે કે એ પૈસા જ્ઞાનખાતામા જાય છે પરંતુ આવી એક ઉત્તમ તપસ્યા ની પાછળ આવા પ્રકારનો ટેકમ હોવાનું કંઈ કા જુ ? બા. ગિ. ૬૫ ને ૨૫૭ નમી બતાવતો કે શિશિલાચારી જે, જી. ના વખતમા આ લક્ષ્ય પેસી ગયું છે ? શું વેતનને ત્યાગી મગ પાવો તપસ્યામા આવો ફ્રાસ પાડી શક ? ॥ પીછેસે ચલી આતી છે એનું પરિણામ નહીં નો બજુ શું છે ?

પોછેસે ચલી આતી હૈ ।

કેટલાક ગામોમાં વાસણેય નાંખાવવાના ટકા લેવાય છે. તેમાં છોકરાને વાસણેય નાખે તો અમુક રકમ, છોકરીને નાખે તો અમુક રકમ. આ રિવાજ માટે પણ જો કોઈ કહે કે ભાઈ વાસણેય નાખવામાં પણ કિંમત ? ત્યારે એ જ જવાબ મળે કે પોછેસે ચલી આતી હૈ । અમારાથી કેમ ફેરવાય ? અને વધારે દીર્ઘદર્શી પુરૂષો તો એ જ જવાબ આપે કે એ નિમિત્તે આવક થાય છે આવક. ખરાબર છે, આવકનો માર્ગ તો સારો, એમાં કોઈથી ના પડાય તેમ નથી.

કહેવાની મતલબ છે કે કોઈ પણ રિવાજ રાખવો કે ન રાખવો, એ સંઘની અતુક્ષ્ણતા કે સુનસપી ઉપર આધાર રાખે છે, પરંતુ આવા રિવાજોમાં તથ્ય શું છે ? શાથી આ રિવાજો પડ્યા છે ? આ રિવાજો ક્યારથી પડ્યા છે ? આ રિવાજોને ફેરવવામાં આવે તો ભગવાનની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવા જેવું તો નથી થતું ? અથવા શાસ્ત્રીય દોષ તો નથી લાગતો ! ઇત્યાદિ બાબતોને જરૂર વિચાર કરવામાં આવે તો કેટલાક ગમ્મો સંબંધી, કે પરંપરા સંબંધી સામ્પ્રદાયિક ઝઘડાઓ, કે જે આપણી અજ્ઞાનતાથી કરી રહ્યા છીએ તે ઘણે ભાગે ઓછા થઈ જાય.

દાખલા તરીકે—એ વાત ખરી છે કે તપાગચ્છના સાધુ-ઓ પહેલા વ્યાખ્યાન સમયે મુહુરત્તિ મુખપર બાંધતા હતા. એ વાત કેટલાક રાસાઓ-ગ્રંથમાંથી પણ મળી આવે છે. પરંતુ તે વખતે તેમ કરવાનું કારણ-હતું, અને તે કારણ એ

જે કે પહેલા તોડપત્રો ઉપર લખેલા લાંબા લાંબા 'પાનાના' થયો હોય તો રાખીને વાચવા પડેલા 'આર્થી' પુસ્તક પકડવાં-
માં જોખનને કારણે કામમાં આવી જતી, ત્યારે મુકેપત્તિ કયા રાખવી ? અને ઉઘાટે મ્હોળે બોલવામાં તો આર્થીતની થાય, અતઃ એવે વ્યાખ્યાન સમયે બાધતા, પરંતુ હવે તે કારણ રહ્યું નથી એક હાથમાં મુકેપત્તિ અને બીજા હાથમાં પાના રાખીને ઉપયોગ પૂર્વક પુરીથી વ્યાખ્યાન વાંચી શકાય છે, અને તેથીજ 'પરમપૂણ્ય' શ્રીવૃદ્ધિયંત્રણ મહારાજ, 'પૂણ્ય-પાઠ' શ્રીઆત્મારામણ મહારાજ, 'પૂણ્ય' શ્રીમૂલચંદ્રણ મહારાજ, અને અને પૂણ્ય શ્રીનીતિવિજયણ મહારાજ તથા શ્રીઅવેરસમિતણ મહારાજના સાધુઓ વર્તમાનમાં બાધતા નથી 'આમ કારણોની તપાસ કરી સમિતિનુસાર એવા રિવાજોમાં ફેરફાર કરવામાં ધર્મનો ન શકે પીઠેસે ચલી ઓતી છે તે બોલું બાગળ ન જ ધરવું જોઈએ

આવીજ રીતે બાલીચોના રિવાજોનો પણ ઉડો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો તેમાં શું છે ? એમાં જણાયે કે તે રિવાજો બોલસ કારણોથી ઉપજી કરવાને માટે, હાખલ કરવામાં આવ્યા છે અને જ્યારે તે રિવાજો સમાજે જ, હાખલ થયાં છે, તો પછી, જેમ તેના લાવેલા વધવટ કરી શકીએ છીએ, તેવી રીતે તે આવક, અમુક ક્ષેત્રમાં નહિ, ને અમુક ક્ષેત્રમાં લઈ જવાનો પણ સમાજ પ્રબંધ કરી શકે છે સામાન્ય બુદ્ધિ પણ એવાત સ્વીકારી શકે છે

પીછેસે ચલી આતી હૈ ।

એક ક્યારીમાં પાણી ઘણું થઇ જાય છે, એટલે ખેતરનો માલીક તે ક્યારીનો માર્ગ બંધ કરી આવતું પાણી બીજી ક્યારીમાં લઇ જઈ શકે છે. કારણ કે ખેતરના માલીકે એ પાણીની નીક એટલા માટે બનાવી છે કે-ફવાનું પાણી આખા ખેતરમાં પહોંચી વળે, અને તેના માટે જેમ જેમ આવશ્યકતા જણાતી જાય છે, તેમ તેમ તે પાણીને જુદે જુદે સ્થળે લઈ જવા માગો ખુલ્લા કરી દે છે. પરંતુ તે ખેતરવાળો એમ કહેવાની કે માનવાની તો બૂલ ન જ કરે કે-“આ ફવાનું પાણી હમણાં મુધી આ ક્યારીમાં લઈ ગયો છું. માટે મારાથી બીજી ક્યારીમાં કેમ લઈ જઈ શકાય ? બીજી ક્યારીમાં પાણી પહોંચાડવા માટે તો મારે બીજો ફવો ખોદાવવો જોઈએ.” આમ કોઈ ન જ કરે. મતલબ કે આમ વ્યાવહારિક કાર્ય કરવામાં એક ખેતીકાર પણ પીછેસે ચલી આતી હૈ નું અનુકરણ નથી કરતો, તો પછી આપણાથી ધાર્મિક ક્ષેત્રોની પુષ્ટિ માટે તો પીછેસે ચલી આતી હૈ નું અનુકરણ કેમ થઈ શકે ? આવશ્યકતાનુસાર ફેરફાર કરીએ તો જ સામાજિક કે ધાર્મિક વિષયનાં તેમામ અંગો પુષ્ટિ રહી શકે અને પૂર્વપુરૂષો એ પ્રમાણે ફેરફારો કરતા પણ આવ્યા છે.

જરા ધ્યાન તો આપો. યોગક્રિયાની વિધિમાં કેટલો ફેરફાર થયો છે ! ઉપધાનાદિ ક્રિયામાં અને તેની તપસ્યામાં કેટલો ફેરફાર થયો છે ? પ્રાચીન વિધિયો જરા મેળવવામાં

આવે જુદા જુદા આચારોની વિધિયોમા જુદા જુદા પાઠો અને તેનું આલ્પન કરીને આજકાલના પંચાસો પશુ સો સોની મરજીમા આવે, છે તેમ ક્રિયાઓ ધિમાવે જાય છે અને જ્યારે કોઈ પૂછે છે કે- ક્રિયામા મહારાજે આમ કરાવે છે, અને આપ આમ કેમ ? જાનો ઉત્તર અમારી પરપરા આમ છે અર્થાત્ એનો અર્થ એજ કે પીછેસે ચલી માતી છે

શાસ્ત્રોમા કહેલું છે કે ચોમાનુઠાન સિવાય વાચના આપે, તો પ્રાયાચેત્, છતાં વર્તમાનમા વાચના આપવામા આ વિધિ કેટલી પળાય છે ? આ દેરફાર નહિ તો બીજુ શું કહેવાય ?

આવી જોઈ બે નહિ, સે કઠો, બાળતો જોવી છે, કે જેના રીવાજોમા દેરફાર થતા આવ્યા છે, જૈનધર્મના-સમાજના પૂર્વ પુરુષો પીછેસે ચલી માતી છે તુ જો અનુકરણ કરતા આવ્યા હોત અને પોતાની જુદીને ઉપયોગ ન કર્યો હોત, તો જૈનધર્મ કે જૈનસમાજ આજે ક્યારનાંજો કાળના પ્રાસ અની શ્યાં હોત પરંતુ નહિ, સમયાનુસાર આપણા પરમ-પૂજ્ય પૂર્વોચાર્યો દેરફારો કરતા આવ્યા છે જ્યારે જ્યારે સમાજને જેમાં, જેમા દેરફારો, આવશ્યક જણાયા, ત્યારે ત્યારે, તેમા તેમણે પરિવર્તન આવશ્યક ઠહું છે હા, મૂળવસ્તુનો લોપ થવા નથી દીધો મૂળ વસ્તુને ધક્કો નથી પહોંચવા દીધો તે, રક્ષક અવશ્યક થયું છે ખરી રીતે જોવા જઈય તો બાદ ક્રિયા-વિધિ વળે

પીછેસે ચલી આતી હૈ ।

ધર્મ અને સમાજરૂપી અંગના શરીરના રક્ષક છે. એ રક્ષકના વેષમાં ગમે તેવો ફેરફાર કરી શકીએ છીએ. એક શરીર ઉપર એ શરીરની રક્ષા માટે ઋતુ અનુસાર વસ્ત્રો પહેરવામાં કંઈ ખોટું નથી. હા, એ વસ્ત્રોથી શરીરની હિફાજત થાય છે કે કેમ ? મૂળ શરીરને તેનાથી કંઈ હરકત તો પહોંચતી નથી ? એ જ માત્ર જોવાનું છે. બાકી શીયાળામાં ગરમ કપડાં ઓઢવાં કે પહેર્યાં, માટે ઉનાળામાં પણ ગરમ પહેરવાં અને ઓઢવાં જ જોઈએ, એ ક્યાંની બુદ્ધિમત્તા ! ચૌદમી કે પંદરમી શતાબ્દમાં ધર્મના કોઈ અંગની રક્ષા માટે અમુક કાર્ય કર્યું, માટે તેનું તે જ કાર્ય આ વીસમી સદીમાં પણ કાયમ રાખવું જ જોઈએ, એ ક્યાંનો ન્યાય ? બદલે તે વખતનું એક કાર્ય આ વખતમાં સાવ વિઘાતક હોય, છતાં તેને કાયમ રાખવું-કારણ કે પીછેસે ચલી આતી હૈ એ કેવું હોંપણું ?

માટે દરેક મહાનુભાવોએ સમયને ઓળખીને કાર્ય કરવાની જરૂર છે. અને તેટલા માટે દરેક કાર્યમાં દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ જોવાની પ્રભુની આજ્ઞા છે. આ પ્રમાણે સમાજના યુવકો-ધર્મના ધોરીઓ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ જોઈને સામાજિક અને ધાર્મિક કાર્યો કરે, નહિ કે પીછેસે ચલી આતી હૈ માટે કરે-એવાં કાર્યોદ્ધારા જોનું ધર્મની જહોજલાલી થાઓ, એટલું જ કાંતઃકરણથી ઇચ્છી વિરમું છું.

(૧૯)

ધાર્મિક અભ્યાસ

કોઇ પણ સમયમાં પ્રત્યેક માણસે ધાર્મિક અભ્યાસ કરવો અનિવાર્ય સમજવામાં આવ્યું છે ક્રિયાકાંડ તરફ અ-
શ્રુતિ રાખનારા આજ કાલના કેટલાક યુવકો પ્રતિક્રમણદિના
અભ્યાસને મહત્વથી રહિત સમજે છે અને તેનું જ એ કારણ
છે કે બી એ કે એલ એલ બી થઈ જવા પછી તેઓની
કિંમત તરફની અશ્રુતિમાં વધારો થાય છે બલકે "આવા
ક્રિયાકાંડોમાં શું પડયું છે ?" એ શબ્દો કાઢતા પણ આપણે
ઘણી વાર સભાળીએ છીએ પરંતુ તેઓ ભૂલી જાય છે કે,

ધાર્મિક અભ્યાસ.

સામાયિક પ્રતિક્રમણ, પૌષ્ઠ, જ્ઞાન, ધ્યાન, તપ, જપ, પૂજા વિગેરે આત્મશુદ્ધિનું અસાધારણ કારણ છે. અને આત્મ-શુદ્ધિ કિંવા અંતઃકરણની પવિત્રતા, એજ ખરો ધર્મ છે. ધર્મ, એ સિવાય બીજી શી વસ્તુ છે ? અને તેટલા માટે ક્રિયાકાંડ, એ પ્રત્યેક મનુષ્યને માટે-આત્મકલ્યાણાભિલાષીને માટે જરૂરનું છે, મોક્ષનું સાધન કેવળ જ્ઞાન નથી, પરંતુ જ્ઞાન અને ક્રિયા બન્ને છે. જ્ઞાનક્રિયામ્યાં મોક્ષ : । એટલે ક્રિયાકાંડને ઉપયોગી સૂત્રોનો અભ્યાસ પણ જરૂરનો છે. જેઓ પ્રતિક્રમણક્રિયાનો 'સ્વયં' અભ્યાસ નથી કરતા તેમને જન્મ-મર પ્રત્યેક ક્રિયામાં પરતંત્રતા ભોગવવી પડે છે. બીજાની સ્થાને તાકવું પડે છે, ઉપરાંત મ્હોટી 'ઉમરના થવા છતાં-ખાસ હાથા અને વિચક્ષણ ગણાવા છતાં કોઈ સમયે થોડા કે ઘણા માણસોની વચમાં સાધુ વંદન, કે પ્રતિક્રમણનાં સૂત્રો બોલવાનો પ્રસંગ આવે છે, ત્યારે તેઓને કેવા શરમીંદા થવું પડે છે, એ એમનો આત્મા જ બાંધે છે.

અતએવ ધાર્મિક અભ્યાસ તો પ્રત્યેક જૈન બાળકને આલ્યાવસ્થાથી જ કરાવવો જોઈએ. એમાં બે મત હોઈ શકે નહિ. અને તેનુંજ એ કારણ છે કે-આજ કાલ પ્રાયઃ પ્રત્યેક ગામમા ન્હાનો મ્હોટો જૈનશાળા કાયમ થતી રહી છે, બદકે બોર્ડિંગોમાં પણ અમુક સમય વિદ્યાર્થીઓને ધાર્મિક અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે. એ ખરેખર પ્રશંસનીય છે.

પરંતુ આ પ્રસંગે હું એ સંબંધી મારો અંગત વિચાર

પ્રકટ કરવાં જરૂર છે કે બાળકોને ધાર્મિક અભ્યાસ કરાવવો શી રીતે ? અર્થાત્ અભ્યાસ કરાવવાની પદ્ધતિ કેવી હોવી જોઈએ ?

ધાર્મિક અભ્યાસની મુખ્ય બે પદ્ધતિઓ આપણી નજર આગળ છે એક પ્રાર્થના પદ્ધતિ અને બીજી આધુનિક પદ્ધતિ

પ્રાર્થના પદ્ધતિનો ક્રમ એવો જોવાય છે કે-ખાંદ્યા વસ્થામાં સૂત્રોને કંઠસ્થ કરાવવા, અર્થ વિના, અને જ્યારે અર્થને શ્રદ્ધા કરવાની શક્તિ તેનામાં આવે ત્યારે અર્થ શીખવવા .

પરંતુ વર્તમાન સમયમાં મોટા ભાગના પદ્ધતિને પસંદ નથી કરતો આ પદ્ધતિ એવું કહેવું છે કે એક તો ખાંદ્યાવસ્થાથી કોઈ પણ વસ્તુ ગોખી નાખવાથી બાળકોનાં મસ્તકને ભેર પડે છે અને બીજી એ કે અર્થ વિનાની ગોખણ પટ્ટી, જા પોપટને 'રામ રામ' નું રટણ કરાવવા બરાબર છે માટે કોઈ પણ સૂત્ર અર્થ સાથે બાણાવવું જોઈએ

બીજા પદ્ધતિ કહેવું કેટલાક અશે આપણે સત્ય માની શકીએ એમની જાણે કલોલોમાં કંઈક સત્ય સમાજો છે બાળકોના મગજને ખૂબ વિકસવા દેવા જોઈએ ગોખાવીને તેમના મગજને વજનદાર ન કરી નાખવા જોઈએ અને એ પણ ખરું છે કે- 'રામ' 'રામ' નું રટણ પોપટને માટે

શું કામનું છે ? જ્યાં સુધી કે તે 'રામ' નો અર્થ ન સમજે ; એવીજ રીતે માત્ર 'નમો અરિહંતાય' એટલું જોખી નાખવાથી શું ? અને તેટલા માટે બાહ્યાવસ્થાથી જે જ્ઞાન આપવું, તે સાર્થ-અર્થ સહિત આપવું જોઈએ.

પરંતુ આની સાથે સાથે આપણે એ વિચારને બૂલવો જોઈતો નથી કે બાળકોનાં મસ્તિષ્કો અર્થને ગ્રહણ કરવાની શક્તિવાળાં ક્યારે બને છે ? આનો અનુભવ તેઓને વધારે હોય છે કે જેઓને નાનાં બાળકોને ધાર્મિક અભ્યાસ કરાવવાનું કામ પડ્યું હોય છે.

હું તો છેલ્લાં દેટલાંક વર્ષોથી જે કંઈ અનુભવ કરી રહ્યો છું, તેમાં મને તો સ્પષ્ટ જણાયું છે કે કસથી પંદર વર્ષની ઉંમર સુધીના બાળકોમાં એવું કવચિતજ કોઈ બાળક હોય છે કે જે અર્થને-ખાસ કરીને પ્રતિક્રમણાદિના સૂત્રોના અર્થને-વાસ્તવિક અર્થને-ગ્રહણ કરવાની શક્તિ રાખતું હોય.

સાથી પ્રથમ તો તેમની મસ્તિષ્ક શક્તિ જ એવી નથી હોતી કે-સૂત્રોના અર્થને ગ્રહણ કરી શકે. તેમ સૂત્રોના અર્થમાં વિષય ગ્રહન હોય છે, કે જે વિષયની સ્થૂલ બાબત સાથે પણ તેઓનો સ્પર્શ થયેલો નથી હોતો. હા, તેઓ એક કામ અવશ્ય કરી શકે છે, અને તે એકે, જેમ મૂલ સૂત્રો કંઠસ્થ કરે છે, તેવીજ રીતે અર્થો પણ જોખી મારે-રટી

નાખે જૂવી, રીતે કે આજ કાલની પ્રતિક્રમણની બુદ્ધિ છપાવેલી હોય છે તેવી રીતે જૈન શાળાઓમાં તે અર્થો રદાવવામાં આવે છે પરંતુ આમ કરવામાં વિદ્યાર્થિઓના મસ્તિષ્કનો બોલો-રદવાનો બોલો જોઈ નથી કરતા, અલ્લે તે બોલો વધારીએ છીએ

તેમ છતાં થોડા વખતને માટે માની લઈએ કે જેમ મૂલ સૂત્રો રદાવવામાં આવે છે, તેમ અર્થો પણ રદાવવા જોઈએ તો તેમાં પણ માફ તો એજ વકતવ્ય છે કે સૂત્રોના રદાવવામાં, અને અર્થોના રદાવવામાં ઘણું અતર છે કાળજી કે-પ્રક્રિમણના સૂત્રોમાં મોટે ભાગે ધાર્મિક બાબતો અને ખાસ કરીને વધુ કાળજી છે પછી તે સંસ્કૃત હોય કે પ્રાકૃત (માગધી) આ બંને બાબતોનું મૂળ પગથિયું-તેના નિયમો આદિ બાળકના બંધુવામાં ન આવ્યા હોય ત્યાં સુધી તે જે રહે છે એ જોના હૃદયની સાથે સ્પર્શ શી રીતે કરી શકે ?

૧. દાખલા તરીકે—

૧. પથિ દિવ્ય, લોગસ્ત્ર, કરેમિલ તે આદિ પ્રારંભના ૪ સૂત્રો આ સૂત્રોમાં જે રહસ્ય છે, તે બાળકો અર્થના રદાવથી શું મમલ શકવાના હતા ? ત્યાંથી આગળ વધીને ‘ જગચિ-તામણિ’ જ જૂઓ આ જગચિ તામણિના અર્થો પણ રદવાથી શું ? આમ જ નમુત્યુષ્ણ ‘ નમુત્યુષ્ણ ’ માં આપતું ઘણી વખત બાળકોના મુખથી સોલળીએ છીએ અને પ્રતિક્રમણની ચોપડીઓમાં પણ ‘ વિલકત્યન્ન પદ ’ નો કંઈ પણ લેદ બતાવ્યા સિવાય “ સિવ-મયલ-મરુજ-મણુત-મકખય-

મંવાળાહ-મપુણરાવિત્તિ ” આવી રીતે છપાયેલ હોય છે અને તે શબ્દોના અર્થો-એટલે જેમ છપાયેલ હોય છે, તેવીજ રીતે ઘણે લાગે વિદ્યાર્થીઓને શીખવવામાં આવે છે. ‘મયલ’ નહિં પરન્તુ ‘અયલ’ ‘મરુઅ’ નહિં પરન્તુ ‘અરુમ’ શબ્દો દેવાના છે. અને તેની જાદિનો ‘મ’કાર તો પહેલાના શબ્દની વિભક્તિનો છે. આ વાત વિદ્યાર્થીઓ શાથી સમજી શકે ? માફ તો માનવું છે કે સંસ્કૃત-પ્રાકૃતના વ્યાકરણનું જ્ઞાન નહિં કરેલ અને માત્ર પુરાણી ચાલથી ભણી આવેલ શિક્ષક પણ સાચે જ એવા શબ્દોનો પોતાની બુદ્ધિથી ‘પદચ્છેદ’ કરી શકે. આવી અવસ્થામાં વિદ્યાર્થીઓ શું શીખે ? અને એમનું શીખેલું કેટલું સાર્થક થાય; એ સ્વતઃ સમજી શકાય એવી હકીકત છે.

આથી પણ આગળ વધીને કલ્લાણકંદ, સંસારદાવા, સ્નાત્તસ્યા જેવી સ્તુતિયો ઉપર જ દષ્ટિપાત કરો. એ સ્તુતિ-યોમાં કાવ્ય શાસ્ત્રની કઈ બાબતનો સમાવેશ નથી કર્યો ? એમાં ઉપમા ઉપમેય ભાવો ઠાંસી ઠાંસીને લાયા છે; એમાં અલંકારો ઉલ્લાસ રહ્યા છે. ત્યારે આપણાં ૧૦-૧૨ વર્ષનાં બાળકો કે જેમને કાવ્ય શી વસ્તુ છે, એની ખબર નથી હોતી, ઉપમેય કે અલંકાર કેને કહે છે, એનું જ્ઞાન પણ નથી હોતું, એમને એના અર્થો ગોખાવી મારવા, એનો અર્થ શો ? એકજ ઉદાહરણ—

સંસારદાવાની ચોથી ગાથા:—

આમૂલાલોલધૂલીવહુલપરિમગલીઢલોલાલિમાલાણ્યારારા
યસારામલલ્લકમલાગારમૂમિનિવાસે । છાયાસમારમારે ।
યરકમલકરે । તારહારામિરામે । યાળીસલોહલેલે । મયધિ-
હરલર લેલિ મે લેલિ । સારમ્ ॥ ૪ ॥

આનો અર્થ વિદ્યાર્થીઓ શું ગોખે ? કોઈ ખતાવશે ?
લાળ લાખા સમાસચુકત વશેષલોના અથી મમજાવવામા
તે શિક્ષકોના શરીરે કંટલો પસીનો આવતો હશે કે જેમણે
સ સ્મૃતની ગધ પછુ લીધી નહિ હોય, ત્યારે બિચારા બાળકો
મારનરના મુખથી એના અર્થને સામળતા તેઓ કેવા અવાક
અને હિંગૂમૂઠ થઈ જતા હશે, એની કટપના રહેજે થઈ શકે
તેમ છે આવીજ રીતના ઉત્તરોત્તર સૂત્રો છે હવે આ સૂત્રોના
અથીને રટાવી માયાં કયા મુધો ફલદાયક નીવડી શકે, એનો
વિચાર કોઈપણ વિચારક આસાનીથી કરી શકશે

અરે મૂલ અને અર્થ-બન્ને રટાવવાની વાત તો દર રહી
મારવાડના અને ઠેઠ કાઠિયાવાડના વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવાનું
જેઓને કામ પડ્યું હશે તેઓને ખાસો અનુભવ હશે કે
મૂળસૂત્રોને કંઈક કગવવા-તેમની છુલ ઉપર લાવવાં, એપણ
કેવી ટેલી ખીર છે "ચેતન ચતુર થઈ ચૂક્યો" એને "ચેતન
સતુર થઈ સૂક્યો," "વંદેસ્તુ નિમ્મલયરા" ને સદેષુ
નિમલયરા", "લોગવિરુદ્ધચાઓ" ને "લોગવિરુદ્ધપાપા" ને
તેમ 'નમો લોપ સઘ્વમાદુળ' ને 'નમો લોપ ઘઘ્વ ઘાદુળ
ને। ઉચ્ચારણ કરનારા તેમજ મયુકતાક્ષરનું ઉચ્ચારણ કરતા
આખા શરીરને ઠેલાવી દેનારા વિદ્યાર્થીઓને મૂળ સૂત્રો જ

કંઠસ્થ કરાવવાં કઠિન થઈ પડે છે, અને વિદ્યાર્થીની સાથે શિક્ષકને પણ સવા છટાંક પસીનો ઉતારવો પડે છે, તો પછી એ નિર્લેપ-કુમળાં મગજોમાં “ મકરંદના સુગંધી કણીઆની ઘણી સુંદર સુગંધમાં આસક્ત થયેલા ચપળ ભ્રમરોની પંક્તિના ગુંજારવથી શોભાયમાન, મૂળથી લઈને ઠેઠ ઉપર સુધી ડોલાયમાન, અને નિર્મળ-સ્વચ્છ પાંદડાંવાળા કમળની ઉપર રહેલા ભુવનના મધ્યભાગમાં નિવાસ છેજેનો એવી કાંતિના સમૂહ વડે સુશોભિત, હાથમાં સુંદર કમળને ધારણ કરનારી, શોભાયમાન હારથી અલંકૃત, અને દ્વાદશાંગીરૂપી વાણીના સમૂહરૂપી શરીર છે જેનું એવી શ્રુતદેવિ ! મને પ્રધાન એવું મોક્ષરૂપી વરદાન આપો ! ”

આવા અર્થો ભરવાને કમર કસવી, અને એ બાળકની સમજમાં ન આવે તો લાલપીળા થવું, એ કોના ધરનો ન્યાય ?

અતએવ, ઉપરની બાબતો જોતાં વાચકો સહજ સમજી શક્યા હશે કે અર્થોની સાથે મૂળ સૂત્રો કંઠસ્થ કરાવવાં, એ બાળકોને માટે તો બોળરૂપ-શબ્દકર બોળરૂપ જ છે.

અને તેથી મારા નમ્ર મત પ્રમાણે તો જ્યાં સુધી બાળક અર્થગ્રહણ કરવાની શક્તિ, પ્રાપ્ત ન કરે, તેનું મસ્તિષ્ક તેટલી શક્તિવાળું ન થાય, ત્યાં સુધી અર્થો તો રટાવવા ન જ જોઈએ. ‘અર્થ’ તો એક વસ્તુજ એવી છે કે જે કેવળ ‘વિચાર શક્તિ’ ની સાથે સંબંધ રાખે છે. જેની વિચારશક્તિ-ગ્રહણશક્તિ સારી, તે અર્થને જલદી સમજી શકે છે અને તેનું ગ્રહણ પણ જલદી કરી શકે છે. માટે બાળકોને તેવી

અવસ્થામાં અર્થના ઝમેલામાં ન નાખતા કેવળ સૂત્રો જ સુખપાઠ કરાવવા જોઈએ

આથી પણ વધારે સારો ઉપાય એક છે અને તે એ કે બાળકોની જીભને કેળવવા પ્રથમ પ્રયત્ન થવો જોઈએ અને તે કેળવવાનો સરળ ઉપાય એ છે કે પ્રાચીન પદ્ધતિ પ્રમાણે સંસ્કૃતનો થોડો ઘણો અભ્યાસ હરેક બાળકને જરૂર કરાવવો. આ અભ્યાસ કેવળ જીભને કેળવવા નિમિત્તે જ કરાવવાનો હોય તો વ્યાકરણની રટણ પદ્ધતિમાં પહેલેથી ન નાખતા “પહેલા ભાષા અને પછી વ્યાકરણ” એ પદ્ધતિથી રચાયેલી જુદી કામ લેવું જોઈએ મારા માનવા પ્રમાણે “ભાવનગર ના દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યાર્થી ભવન” તરફથી સંસ્કૃતની જે જુદા નીકળી છે, તે ઘણે ખરે અથે આ કામ સારી શકે છે આ પ્રમાણે થોડાક સંસ્કૃતના અભ્યાસ પછી જો ક્રિયાકાંડના સૂત્રો કંઠસ્થ કરાવવામાં આવે તો બાળકોને જે વધુ મહેનત પડે છે, તે ઘણે અથે જોછી થાય કદાચ આવી રીતે સંસ્કૃત અભ્યાસ ન જ કરાવી શકાય, તો કમમાં કમ મૂળ સૂત્રોની સાથે અર્થોને રટાવવાની તો પદ્ધતિ ન જ રાખવી જોઈએ વિચારશક્તિ ખીલ્યા પછી-ઉંમર લાયક થયા પછી માણસ કદાચ સંસ્કૃત ન ભણ્યો હોય તો પણ કોઈના સમજાવવાથી અર્થનું અહણુ આસાનીથી કરી શકે છે અને તેમાં પણ જો તે સંસ્કૃત ભણેલ હશે તો તો પછી તે અર્થો સ્વયં અહણુ કરી શકશે

બાકી ખરી વાત તો એ છે કે-આપણે ત્યાં મૂળને મૂકી

ડાળાંને વળગવા જેવું બની રહ્યું છે. પ્રતિકમણાદિનાં સૂત્રો કે સંસ્કૃતના ગ્રંથો જાણવા હોય, તો તેને માટે એની મૂળ ભાષાનું જ્ઞાન કરવું પ્રથમ જરૂરનું છે. મૂળ-ભાષા શીખેલા વિદ્વાનને એવાં સૂત્રો કંઠસ્થ કરવાં કે એના અર્થો કરવા લગારે મુશ્કેલીભર્યા નથી થતા તે સ્વયં તેનો આસ્વાદ લૂંટે છે. જે માણસ એવાં-નવાં સૂત્રો કે ગ્રંથો બનાવવાની શક્તિ ધરાવતો હોય, તેને તેવા ગ્રંથો માટે જોકડે જોકડી ભણવું પડે, એવું હોઈ શકતું નથી. એટલા માટે બાળકોને એ ભાષાઓ-સંસ્કૃત-પ્રાકૃત ભાષાઓ-ઉપર કાળુ મેળવાવવો જોઈએ. અને માટે સૌથી સારામાં સારો ઉપાય એ છે કે જેનોની પ્રત્યેક સંસ્થામાં સંસ્કૃત-પ્રાકૃત ભાષાનો વિષય દાખલ કરવો જોઈએ-તે ભાષાઓ અભ્યાસવી જોઈએ. ભલે કોઈ સંસ્થા વ્યાવહારિક જ્ઞાન આપવા માટે સ્થાપન થઈ હોય, પરંતુ તેની સાથે સાથે જેમ ધાર્મિક જ્ઞાન આપવામાં આવે છે, તેવી રીતે થોડા ઘણા અંશે પણ સંસ્કૃત-પ્રાકૃતનું જ્ઞાન આપવું જ જોઈએ. અને એનું જ્ઞાન આપ્યા પછીજ ક્રિયાકાંડનાં સૂત્રો કે પ્રકરણોનો અભ્યાસ કરાવવો જોઈએ. મૂળભાષાના જ્ઞાન સિવાય તેવા ગ્રંથો રટાવેલા વધુ સમય સુધી રહી શકતા નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે-ઘણા લોકોએ ન્હાની ઉંમરમાં પાંચ પ્રતિકમણ અને પ્રકરણો કરેલાં હોય છે, પછી મ્હોટી ઉંમર થતાં મુશ્કેલથી જ તેમાંનું કંઈ યાદ હોય છે. પરંતુ જો મૂળભાષા શીખીને તે વસ્તુઓ ભણવામાં આવી હોય તો તે ખસતી નથી અને કદાચ ખસે, તો પણ તેના અર્થોનું રટણ તો તેને રહે જ છે. અને તે ગ્રંથ હાથમાં આવતાં તેને ઓર જ આનંદ આવે છે.

આપણે અત્યારે અનુભવીએ છીએ કે-જૈનસમાજની અનેક સંસ્થાઓમાંથી નીકળેલા વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે મોજુદ છે તેઓ અંગ્રેજીમાં જરૂર આગળ વધ્યા હશે, પરંતુ ઉપરની એ ભાષાઓ-સંસ્કૃત-પ્રાકૃતના અનભિજ્ઞ હોવાથી-નહિ જાણ નારા હોવાથી પોતાના શાસ્ત્રો જોઈ શકતા નથી, અને તેથી તેમને કંઈ પણ બાળતમા-બદકે જૈન તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધમાં પણ અંગ્રેજીનો આશરો લેવો પડે છે. પછી તે અંગ્રેજી લખનારાઓએ ગમે તેવું વખ્યું હોય તેને 'તહમેશ સચ્ચ' માનીને જૈન સિદ્ધાન્તોની માન્યતાઓમાં શંકાશીલ થવાનો પ્રસંગ આવે છે, પરંતુ જો આપણી સંસ્થાઓમાં વ્યાવહારિક જ્ઞાનની સાથે સંસ્કૃત-પ્રાકૃતનો અભ્યાસ ખાસ કરીને કરાવાતો હોય તો તેઓને તે ભાષાના ગ્રંથો વાંચવામાં જરૂર પડે તેમ ક્રિયાકારણના સૂત્રોમાં રહેલું રહસ્ય સમજવાથી તેઓની ક્રિયાભિરૂચિતા પણ જરૂર વધે.

દિલ્લીની વાત છે કે જૈનસમાજમાં અનેક બાગાશ્રમો, ઓર્ડર્સ, ગુરૂકુળો અને શિક્ષાલયો હોવા છતાં આ બે ભાષાઓ ઉપર જોર આપનાર માત્ર શ્રી વીરતત્ત્વ પ્રકાશક મહાજ જેવી એકાદ સંસ્થા જ નજર પડે છે. હા, ઉપરની સંસ્થાઓ જૈન સંસ્થાઓ હોવાથી જેનોના દ્રવ્યથી પોષાતી હોવાથી થોડો ઘણો સમય ધાર્મિક અભ્યાસ-કેવળ ગોખણપટ્ટીથી જરૂર કરાવાતો હશે, પરંતુ મૂળ ભાષા શીખ્યા સિવાય જેનું ખરૂં રહસ્ય તેઓને નહિ મળવાનું અને ભવિષ્યમાં તે જ્ઞાન

કાયમને માટે નહિં રહેવાનું, એ તો લગભગ નિર્વિવાદ જેવું જ છે. એતથેવ—

બાળકોને ન્હાની ઉમરથી સંસ્કૃત પ્રાકૃતનું જ્ઞાન કરાવવા તરફ દરેક સંસ્થાના સંચાલકોએ લક્ષ્ય આપવું જરૂરનું છે. તેમ ન બને તો ધાર્મિક અભ્યાસ બાળકોને અર્થ સાથે રટાવીને તો ન જ કરાવવો, એવો મારો નમ્ર અભિપ્રાય છે. પ્રારંભમાં તો તેઓને માત્ર મૂલ સૂત્રોજ કંઠસ્થ કરાવવાં અને જ્યારે તેઓમાં સમજશક્તિ આવે, વિચાર શક્તિ વધે, ગ્રહણ શક્તિ ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે તેઓને અર્થો સમજાવવા. ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે મારો આ અનુરોધ બાળકોને માટે જ છે. જેઓ ઉમરલાયક છે, વિચારી શકે છે, સમજી શકે છે. તેઓને માટે તો એક એક સૂત્રના જરા વિસ્તારપૂર્વક અર્થો સમજાવવાથી મૂળસૂત્રો પણ કંઠસ્થ કરવાં તેમને માટે આસાન થઈ પડે છે પરંતુ બાળકોને અર્થનું રટન ન જ કરાવવું. પરંતુ આથી પણ વધારે ઉત્તમ ઉપાય હું ઉપર કહી ગયો એ જ મને તો દેખાય છે કે—પ્રત્યેક સંસ્થામાં—શાળામાં સંસ્કૃત-પ્રાકૃતનો પ્રથમ અભ્યાસ કરાવવો.

આની સાથે સાથે એક એ અનુરોધ કરવો પણ નહિ બૂલું કે ધાર્મિક અભ્યાસમાં પુસ્તકો નવીનજ પદ્ધતિથી—ટેકસ્ટ બુકો તરીકે ચોજવાની ઘણીજ જરૂર છે. અને તે એવી પદ્ધતિથી ચોજાવવા જોઈએ કે—સૂત્રોના અર્થો આસાનીથી વિદ્યાર્થીઓ ગ્રહણ કરી શકે. શું વિદ્યાર્થીઓ આવી ટેકસ્ટ બુક તૈયાર કરનાર કમીટી નીમાશે ?

(૨૦)

સંસ્થાઓ અને સચાલકો

મતાક્રમાં પ્રત્યેક નૈનસ સ્થામા ધાર્મિક શિક્ષણ આપવાની, અને તેને માટે સંસ્કૃત પ્રાકૃત શીખવવાની અનિવાર્ય આવશ્યકતા અને એની પદ્ધતિ સબધી મારા વિચારો પ્રકટ કરી ચૂક્યો છું આ લેખમા આપણી સંસ્થાઓ અને સચાલકોના સબધમા કંઈક વિચારો પ્રકટ કરવા છું છું

આ વિષયને માટે વધારે વિસ્તારપૂર્વક આલેખવાની મારી ધર્યા હતી અને તેથીજ યોગાક સમય પહેલાં આપણી સંસ્થાઓના છેલ્લામાં છેલ્લા રિપોર્ટો મેળવવાની મેં ઠાણીય કરેલી, પરન્તુ એમને તેવી તેમા સફળતા નથી મળી, એટલે

સંસ્થાઓ અને સંચાલકો.

સાધારણ રીતે આ સંસ્થાઓની જે પરિસ્થિતિયો છે, તેનું અંવલોકન કરી કંઈક વિચારો પ્રકટ કરીશ.

કેઈ પણ વિષયનો જ્યારે વા વાય છે, ત્યારે લગભગ સર્વત્ર એક સરખો વાય છે. તેનું જ એ કારણ છે કે-દેખાદેખીથી કે આવશ્યકતા સમજીને-ગમે તે કારણે બધી સમાજમાં એકજ પ્રકારનાં કાર્યો કરવાની ધુન ચાલે છે. જૈન સમાજમાં અત્યારે જે સંસ્થાઓ હયાતી લોગવે છે, તે આવી અનુકરણપ્રિયતાનું પરિણામ કે આવશ્યકતા જાણવાનું પરિણામ છે, પરંતુ ઉપયોગિતા, અનુપયોગિતાનો સવાલ હવે પછી વિચારવાનો રાખીએ, તો પણ એટલું જરૂર કહી શકાય કે જૈનસમાજમાં-મૂળસ્વેતામ્બર સમાજમાં સંસ્થાઓની સંખ્યા અફસોસ કરાવનારી તો નથીજ. અર્થાત્ સ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક સમાજની સંખ્યાના પ્રમાણમાં કાંઈ સંખ્યા સંસ્થાઓની છે. જો કે આથી પણ વધુ થાય તો એમાં ખોટું કે આશ્ચર્ય પામવા જેવું કંઈ ન કહેવાય, કારણ કે સારી વસ્તુનું તો અધિકસ્ય અધિકં ફલમ્ જ કહી શકાય.

હવે આપણી આ બધી સંસ્થાઓને જો થોડામાં થોડા વિભાગોમાં વિલકત કરવી હોય, તો તેના બે વિભાગો થઈ શકે. ૧ સ્વતંત્ર શિક્ષણ આપનારી બોર્ડીંગો અને ૨ સ્કૂલ કે કોલેજોમાં શિક્ષણ આપનારી બોર્ડીંગો ત્રીજો વિભાગ એક પણ છે કે જે સંસ્થાઓ કેવળ શિક્ષણ આપે

છે-જેની સાથે બોર્ડિંગ નથી હોતી કહેવાની કહજ આવ
સ્થકતા નથી કે આ બધીએ સ સ્થાઓ કેવળ જૈનસમાજના
જ દ્રવ્યથી ચાલે છે આ સ સ્થાઓના નિમિત્તે જૈનસમાજ જે
ખર્ચ ઉઠાવી રહી છે, એનો અડસટ્ટો કાઢવામા આવે તો
મામિક પચાસહજારથી તો બોધુ નહિ જ હોય-સ ભવ છે
કે તેથી વધારે પણ હોય આ હિસાબે વર્ષે છ લાખ કે તેથી
વધુ રકમ કેળવણી નિમિત્તે-જૈનસ સ્થાઓને પોષવાને નિમિત્તે
જૈનમાળકો અને યુવકોને સુસસ્કારી સનાવવા માટે ખર-
ચવામા આવે છે, ત્યારે હવે આટલા ખર્ચના પ્રમાણમા
જૈનસમાજ પ્રતિવર્ષ કુળ શું મેળવે છે, તે તરફ આપણે દૃષ્ટિ
પાત કરીએ

સૌથી પહેલા આવી સ સ્થાઓ કે જે બોર્ડિંગોની સાથે
બાળકોને સ્વતંત્ર શિક્ષણ આપે છે તે તપાસીએ

માગ ધારવા પ્રમાણે આવી સ સ્થાઓની હયાતિ આપણી
સમાજમા મહુજ ઝોછી છે અને આવી સ સ્થાઓ જે છે તેની
લાઈનજ જુદી છે અને એટલુ પણ હુ તો જોતો આવ્યો છુ કે
જે સ સ્થાઓ પોતાનાજ સુકરર કરેલા કેસ પ્રમાણે બાળકોને
સ્વતંત્ર શિક્ષણ આપે છે, તેનુ કુળ પણ મીધી કે આઠકતરી
રીતે જૈનસમાજનાજ ઉપયોગમા આવ્યુ છે અને આવવાનુ
બનારસ પાઠશાળા આવી સ સ્થામાની એક હતી આ સ સ્થા
એક જુદીજ લાઈનની હતી અનેક વિદ્યો પસાર કરીને પણ
આ સ સ્થાએ જે કુળ જૈનમમાજ આગળ ધર્યું છે, તે અત્યારે

જૈનસમાજનાજ ઉપયોગમાં આવી રહ્યું છે. બલે તેમાંથી નીકળેલા વિદ્વાનો ગમે ત્યાં નોકરી કરતા હશે; પરંતુ એમણે બનારસ પાઠશાળામાં રહીને એવી વિદ્યા હાંસલ કરી છે; કે જે વિદ્યાનો ઉપયોગ જૈનસાહિત્ય જૈનધર્મ કે જૈનસમાજના લાભમાંજ થઈ રહ્યો છે અને થવાનો. આવીજ પદ્ધતિની કે થોડા ફેરફાર સાથેની જે કોઈ સંસ્થાઓ અત્યારે હયાતિ ભોગવે છે, કિંવા થશે, તે જ સુવ્યવસ્થિત રીતે ચાલી, તો તેનું ફળ જૈનસમાજનાજ લાભમાં આવવાનું; પરંતુ દિલગીરી છે કે-એવી પદ્ધતિની સંસ્થાઓ આપણે ત્યાં કવચિત્તજ ભેવાય છે. આવી પદ્ધતિની સંસ્થાઓમાંથી પણ જૈનસમાજ સમુચિત ફળ ન મેળવે, તો તેનું કારણ શું છે, તે હું હમણાંજ આગળ બતાવીશ.

હવે એવી સંસ્થાઓ કે જે બોર્ડિંગની સાથે બાળકોને સ્કૅલોના ફોર્સ પ્રમાણે વ્યાવહારિક શિક્ષણ આપે છે, આ વિભાગમાં આપણાં બાળાશ્રમો, ગુરૂકુળ વિગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

આવી સંસ્થાઓ વર્ષોથી ચાલવા છતાં કંઈ પણ સંગીન ફળ પ્રાપ્ત થયું હોય, એવું આપણે જોઈ શક્યા નથી. પ્રતિ-વર્ષ પાંચ પચીસ મેટ્રીક પાસ થનારા યુવકો નીકળતા હશે. પરંતુ સ્કુલમાંથી નીકળતાંજ તેઓ આર્થિક ચિંતાના ચક્કરમાં પડીજ જાય છે. દસપાંચ વર્ષ એક સંસ્થામાં રહ્યા પછી પણ તેને ૧૫-૨૦ રૂ. ની નોકરી માટે ધનિકોનાં મ્હોં તાક-

વાળ પટે છે એક દુકાનથી બીજી દુકાને ચાચનાઓ કરવીજ પટે છે જ્યારે તે પોતાના પેટ માટેજ એવી ફિકરમા હોય છે, તો પછી સ સ્થા પ્રત્યેના પોતાના કર્ત્તવ્યને તો કયાં-થીજ યાદ કરે ? મોટે ભાગે લગભગ આવી સ્થિતિ પ્રાથમિક શિક્ષા લેનારાઓની યાય છે એટલે જે ઇરાદાથી નીનસમાજ હજારો કે લાખો રૂપિયાનો વ્યય કરી આવી સ સ્થાઓ ચલાવે છે, એમા ભેધએ તેવી સાર્થકતા તો નથીજ થતી

ઉપર જે વિભાગની સ સ્થાઓ સ બ ધી મે ઉદ્દેશ્ય કયો છે, એમા ગુરૂકુળોનો પણ હું સમાવેશ કરૂ છું ખજી વાત તો એ છે કે—આપણા ગુરૂકુળોને ગુરૂકુળ કહી ચકાય કે કેમ, એજ એક વિચારણીય પ્રશ્ન છે, પ્રાચીન ગુરૂકુળના જે વર્ણનો આપણે વાંચીએ છીએ, એમાની કંઈ બાબત અત્યારના ગુરૂ-કુળોમા લેવાય છે ?

ગુરૂકુળ એટલે ૮ વર્ષથી ૨૫ વર્ષ સુધી સ સારની વાસનાઓથી બાળકોને દૂર રાખી બ્રહ્મચર્ય પાલન કરાવવા પૂર્વક—શુદ્ધ સ સ્કારો નાખવા પૂર્વક વિદ્યાધ્યન કરાવનારા આશ્રમો અને તે પણ ગુરૂઓના સહવાસમાં રાખીને આપણા બાળકો એની એ સમારની વાસનાઓમા ઉછરે મરજી પટે ત્યારે આશ્રમમાંથી વિદાય પણ થઈ ચકે, સમારની વાસનાઓમા રમ્યા પમ્યા ગૃહસ્થોના સહવાસમાં રાત દિવસ રહે, બદલે એ બાળકો ઉપર સ સ્કાર પાડનારા પણ એવાજ ગૃહ સ્થીઓ દોય અને તેની સાથે આપણી પ્રાચીન વિદ્યાઓનું

શિક્ષણ દૂર રાખી આજઠાલની સ્કૂલોનું જ શિક્ષણ-કે જે શિક્ષણ આજે એકી અવાજે દોષીનું ગણવામાં આવ્યું છે-તે શિક્ષણ અપાય, છતાં આપણે તેને ગુરૂકુળ કહીએ, એનો અર્થ શો ? મારા નમ્ર મત પ્રમાણે તો પ્રત્યેક સંસ્થાના સંચાલકોએ સંસ્થાના નામ અને ઉદ્દેશ પ્રમાણે સંસ્થાને યથાયોગ્ય આકારમાં મૂકવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જો કે મારું એ કહેવું નથી કે આપણે ખડું પ્રાચીન ગુરૂકુળો પ્રમાણે આ સમયમાં મૂકી શકીએ, તો પછી જેટલા અંશે બને તેટલા અંશે તો તદ્દાકારમાં મૂકવી જ જોઈએ. સાવ વિપરીત પદ્ધતિ ચલાવવી, એ તો અનુચિત જ ગણાય. થોડા વખત ઉપર આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી મહારાજે ત્યાંના ગુરૂકુળને ઉપયોગી થાય, એવી કંઈ મારા અનુભવજન્ય સૂચનાઓ લખવાની આજ્ઞા કરેલી, તે વખતે મેં તો સ્પષ્ટ જણાવ્યું હતું કે-જ્યારે ગુરૂકુળ નામ રાખ્યું છે, તો એ સંસ્થામાં રહેનારા બાળકોના જીવનને સુસંસ્કારી બનાવવા માટે-એમને રાત-દિવસ ઉપદેશાદિથી સદ્ભાવનાવાળા રાખવા માટે આપના બે સારા મુનિરાજોને સંસ્થા સાથે અવશ્ય રાખવા. જો કે એ ખુશી થવા જેવું છે કે પંજાબના ગુરૂકુળમાં સાંભળવા પ્રમાણે લખવાનો કેર્સ સ્વતંત્ર જ રાખવામાં આવ્યો છે. મુનિરાજોને રાખવાની વ્યવસ્થા થઈ છે કે કેમ ? એની મને ખબર નથી.

કહેવાની મતલબ કે આપણી સંસ્થાઓએ નામ અને

ઉદ્દેશ પ્રમાણેજ એવું જાણવાપણુ રાખવું જોઈએ અત્યારની પરિસ્થિતિમા આવી સસ્થાઓમાથી જે કંઈ કુળ પ્રાપ્ત થાય છે તે ઉપર પ્રમાણેજ ન એટલે કે ૧૦-૫ વર્ષ સસ્થામા રહ્યા પછી જીવનની ચિંતા ઉત્પન્ન કરાવનારૂં જ થાય છે

આપણી સસ્થાઓનો ખીલો એક વિભાગ એ છે કે જે બાર્ડિંગો સાથે કાલેજોનો અભ્યાસ કરાવે છે આવી સસ્થાઓની પાછળ જે ખર્ચ થાય છે તે અર્ધમા રામ અને અર્ધમા ગામ જેવું હોય છે પણ આવી સસ્થાઓ બહુ ઓછીજ છે અને જે છે, તેમાથી જરૂર વર્ષ દિવસે બે ચાર ડોક્ટરો, બે ચાર એલ એલ બી કે ઇજીનીયરો નીકળતા હશે પરન્તુ હવે એ જામ લગભગ ખુલ્લો થઈ ગયો છે કે આવી લાઇનમા પહોંચ્યા પછી તેમને આર્થિક ચિંતા નથી રહેતી, એમ તો નહિજ સમય બારીક આબે છે, અને “ દિન દોગુને રાત સોગુને ” આવી લાઇનના ઉમેદવારો નીકળતા જ રહે છે એટલે સૌને માટે માધનો તૈયાર હોય, એવું કંઈ હોતું નથી આ વિષયનો અનુભવ કરવો હોય તો કોઈએ ટાઇમ્સ કે કોનીકલ જેવામા બહેર ખબર આપી જેવી માલૂમ પડશે કે—કેવા ઢગલાબધ એલ એલ બી ઓ અને બી એ થયેલાઓ તરી આવે છે એટલે જે આર્થિક ચિંતા દૂર કરાવવાના ઉદ્દેશથી આવી સસ્થાઓ ચલાવવામા આવે છે એમા પણ જોઈએ તેવી સફળતા તો નથીજ મળતી વળી આવી સ્થિતિમા નીકળેલા યુવ

સંસ્થાઓ અને સંચાલકો.

કોનો જૈનસમાજ સાથે સંબંધ ઓછોજ રહે છે. તેઓ સ્વતંત્રતા બદલે સ્વછંદતાના પવનમાં ઉછરે છે, અને તે ઉપરાન્ત ધાર્મિક સંસ્કારોનો લગભગ અભાવ હોય છે, એટલે જૈનસંસ્થામાં કેળવણી લેવા છતાં સમાજ અને ધર્મ પ્રત્યેના પોતાના કર્તવ્યને બહુજ ઓછાજ યુવકો યાદ રાખે છે.

આમ કૃળની દૃષ્ટિએ જોતાં આપણે ફરેક પ્રકારની સ્થિતિમાં બહુ ઓછુંજ સંતોષજનક કાર્ય થતું જોઈ શકીએ છીએ. આ ઉપરાન્ત પ્રત્યેક સંસ્થાને ખાસ એક પ્રધાન ઉદ્દેશ્ય હોવો જોઈએ તે-ચારિત્ર્ય-કેરેક્ટરના સંબંધમાં તો કંઈ લખવા જેવું રહેતું જ નથી શું લખવું ? કેરેક્ટર-ચારિત્ર્યનો વિષયજ એક એવો છે કે-જેના સંબંધમાં ચોક્કસપણે કોઈથી કંઈ નિર્ણય થઈ શકેજ નહિ. તો પણ એટલી તો આપણે અવશ્ય આશા રાખી શકીએ કે-જૈનસંસ્થાઓમાંથી-અને તેમાં પણ ખાસ કરીને એવી સંસ્થાઓમાંથી કે-જેનો સંબંધ બાળકોનું ચારિત્ર નિર્માણ બનાવવા તરફ વધુ હોય છે-નિર્માણ ભાવનાવાળા, નૈતિક જીવનવાળા અને સદાચારી યુવકો નિકળવા જોઈએ, પરન્તુ આ સંબંધમાં જે કંઈ કિંવદંતિયો-લોકરવ સાંભળીએ છીએ, તે જો સાચો હોય તો આ કૃળ પણ સંતોષકારક તો નથીજ. તો પણ હું આ વિષયમાં નિશ્ચિતપણે કંઈ ન કહી શકું; છતાં આપણી સંસ્થાઓમાંથી ત્યાગની ભાવનાવાળા-સમાજ પ્રત્યેની કે ધર્મ પ્રત્યેની લાગણીવાળા યુવકો ખાસી સંખ્યામાં નિકળ્યા

હોય, એવું તો નથીજ જોવાતું અને જો એવા યુવકો નીકળ્યા હતા, તો આજે તમામ જૈનમ સ્થાઓ યોગ્ય કાર્યકર્તાઓના અભાવની જે ચિલ્લાહટ કરી રહી છે, એવી ચિલ્લાહટ કરવાનો પ્રસંગ નહિજ આવતો.

આ પ્રમાણે બધી રીતે તપાસતા આપણી સસ્થાઓ નિમિત્તે જે ખર્ચ કરવામા આવે છે, એના પ્રમાણમાં ક્ષણ બિલકુલ નહિ જેવું જ મળી રહ્યું છે અને નિરાશાજનક કાર્ય થઈ રહ્યું છે, એ તો અપ્રદ્ય છે, પરંતુ તેમ થવાનું શું કારણ છે ? એ આપણે તપાસવું જોઈએ.

સાચી પ્રથમ તો આપણી સસ્થાઓનું એક સંગઠન બળ નથી જેટલી સસ્થાઓ તેટલા બધારણો ચોક્કસ બધારણપૂર્વકની અમુક સંખ્યામા સસ્થાઓ ચાલતી હોય અને તે બધી સસ્થાઓનું એક સંગઠન બળ હોય તો માગ નમ્ર મત પ્રમાણે યોગ્ય ખર્ચમા અને વ્યવસ્થાપૂર્વક કાર્ય કરતી એ સસ્થાઓ યોગ્ય સમયમા સાફ ક્ષણ બતાવી શકે આવી રીતનું સંગઠન અને વ્યવસ્થિત બધારણ નહિ હોવાનું જ એ પરિણામ છે કે, હવે પાંચ વર્ષ એક મસ્થામાં રહીને નીકળનારા યુવકોને શુજરાનને માટે તો આમ તેમ કાફા મારવાજ પડે છે સમયનું અવલોકન કરી, જૈનબાળકોના બિવિધ્યનો ખ્યાલ કરી તેવીજ પદ્ધતિપૂર્વક આપણી સસ્થાઓના બધારણો બનાવવામા આવતા હોય, તો બાળકોને-યુવકોને સસ્થામાંથી નીકળ્યા પછી પેટની કે કુટુંબની ચિં

તાનો પ્રશ્ન જોઈજ રહે, એટલે સંસ્થાઓની વાસ્તવિકતા-
ઉપયોગિતા સિદ્ધ કરવા માટે સૌથી પ્રથમ સંસ્થાઓનું સંગ-
ઠન અને બંધારણ સુકરર થવાની જરૂર છે.

સંસ્થાઓમાંથી વાસ્તવિક જોઈએ તેવું ફળ નહિ પ્રાપ્ત
થવાનું બીજું કારણ સંચાલકોનું પણ છે. સંચાલકોનો પ્રશ્ન
જૈનસમાજ આગળ એક વિચિત્રભાવે ઉપસ્થિત થયેલો છે. આજે
જૈનસમાજનીપ્રાયઃ દરેક સંસ્થા યોગ્ય સંચાલકોની માગણી કરી
રહી છે? આપણે ત્યાં ક્યાં છે સંચાલકો? ક્યાં છે કાર્ય કરનારાઓ?
જો કે એ વાત ખરી છે કે-પ્રાયઃ દરેક સંસ્થા કમીટીના
બંધારણપૂર્વક ચાલે છે. પરંતુ કમીટીના સભ્યોમાં પણ જ્યાં
સુધી એક બે વ્યક્તિઓ એવી ન હોય કે જે બધાઓને
પ્રેરણા કરે, અને સંસ્થાનાં તમામ અંગોનું નિરીક્ષણ કરે
બદલે એમ કહેવું જોઈએ કે સંસ્થાના આત્મા બનીને કામ કરે,
એવી એક બે વ્યક્તિઓ ન હોય ત્યાંસુધી કોઈ પણ સંસ્થા
પગભર થઈ શકતી નથી, અને તેનું સંચાલન પણ સમુચિત
રીતે થતું નથી. અત્યારે આપણી સંસ્થાઓમાંની કેટલીક જે
કંઈ સાધારણ રીતે ઠીક ઠીક ચાલી રહી છે, તે આવા સંચા-
લકોના સદ્ભાવેજ છે. જે સંસ્થાઓને આમ આત્મા બનીને
કામ કરનારી વ્યક્તિઓ નથી મળી, તે સંસ્થાઓની શી
દશાઓ થઈ રહી છે, એ કોઈથી અજાણ્યું નથી. તેમ છતાં
એક વાત અવશ્ય છે. દરેક સંસ્થામાં પ્રાયઃ કમીટીમાં તેવાજ
માણસો જોડાયલા હોય છે કે, જેઓ વેપારી લાઠનના ચા

એવાજી બીજા પોતાના કાર્યો પણ કરનારા હોય છે એવી અવસ્થામાં પોતાનો તમામ સમય કેવળ સસ્થાને માટે જ આપવાનું તો તેમનાથી નથી જ બનતું અને ન બને એ સ્વાભાવિક પણ છે અને તેથી ઘણા ખરે આધાર સસ્થાના નોકરો ઉપરજ રાખવો પડે છે જો કે હજી તો જૈનસમાજની એક પણ સસ્થાને એવું મહાભાગ્ય પ્રાપ્ત નથી થયું કે જેનો આત્મા કોઈ વાનપ્રસ્થાશ્રમ જેવી સ્થિતિએ પહોંચેલા અને સસારના કાર્યોથી વિરક્ત થયેલા કોઈ મન્દગૃહસ્થ બની રહ્યો હોય માફ તો માનવું છે કે જ્યાં મુખી ઉમરલાયક, કેળવાયેલા અને મુખી ગૃહસ્થો પોતાના સામાજિક કાર્યોથી વિરક્ત થઈ આપણી સસ્થાઓના આત્મા બનીને કાર્ય કરનારા ન બનીકે ત્યાં મુખી સસ્થાઓ જોઈએ તેવી પ્રગતિ નહિ જ કરી શકવાની કયા છે આપણામાં એક પણ એવી વ્યક્તિ કે- જે પોતાનું સર્વસ્વ સસ્થાને સોંપી દઈ પોતાનું જીવન પૂણ સસ્થાને સોંપી દીધું હોય ! કમમા કમ પોતાનું જીવન સોંપનાર પણ કયા છે ? જેને તો સસ્થાઓનું જરા નિરીક્ષણ તો કરો, કેટલા આત્મભોગી વીરો નીકળી આવ્યા છે ? ત્યારે શું લોભની પરાકાષ્ઠ-ધ્રુવોઓની પરાકાષ્ઠા જૈનસમાજને ત્યાં જ આવીને ભરાઈ છે ? હકાપણ આપનારા, પોતાના ધધાઓમાં સાગે રીતે આગળ વધી લક્ષાધિપતિઓ થનારા અને દરેક પ્રકારે મુખા તેમજ પુષ્પ ઉમરે પહોંચેલા આપણા કેળવાયેલાઓ, હરે ધધા રોજ પારે બધ કરો પોતાના જ્ઞાનનો અને અનુભવનો મપૂર્ણ લાભ આપણી સસ્થાઓને

સંસ્થાઓ અને સંચાલકો.

આપવા આત્મલોગ આપે, તો શું ન બની શકે ? પરન્તુ ઇચ્છાવૃત્તિઓ કયાં રોકાય છે ?

આવા મહાતુભાવો નહિં નીકળવાનું જ કારણ છે કે આ પછી સંસ્થાઓનો બધો આધાર કેવળ પગારદાર નોકરો ઉપર જ રાખવો પડે છે. આવા પગારદાર નોકરોમાં સદાચારી, નીતિપરાયણ અને બાળકોના જીવનોને સુંદર રીતે ઘડવાની શક્તિ રાખનારા તેમજ જે સંસ્થાનું તે અન્ન ખાતા હોય તેને સ્વકીય તરીકે માની કાર્ય કરનારા કવચિત્ જ પ્રાપ્ત થાય છે, અને જ્યારે એવા નથી પ્રાપ્ત થતા, તો પછી તેનું પરિણામ સંસ્થાઓની કમબખ્તી સિવાય બીજું શું આવે ?

હા, જૈનસમાજમાં એક એવો વર્ગ છે કે જે પુખ્ત ઉમરે પહોંચેલ અને પોતાના ધંધાથી લગભગ રિટાયર થએલ અને ઠીક ઠીક કેળવણી પણ લીધેલ હોય છે. આવા મહાતુભાવો કદાચ આવી સંસ્થાઓની લગામો હાથમાં લે, તો સાફ કામ કરી શકે; પરન્તુ આવો વર્ગ ધાર્મિકશ્રદ્ધામાં એટલો ઉંડો ઉતરી ગયેલ હોય છે કે—જૈનસંસ્થાઓમાં કામ કરીને પણ પગાર લેવામાં પાપ સમજે છે અને પગાર લીધા સિવાય પોતાના કુટુંબનું ગુજરાન ચલાવી શકે તેમ નથી હોતા. એટલે તેઓ ન પગાર લઈને કામ કરી શકે છે અને ન ઓનરરી કામ કરી શકે છે. પરન્તુ હું નથી સમજી શકતો કે ધર્મની આસ્થા-પૂર્વક, લાગણી પૂર્વક-પોતાનું સમજીને કામ કરીને પગાર લેવામાં શું પાપ સમાયેલું છે ? ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે

એવા આસ્તિક-શ્રદ્ધાળુ લાગણી વાળા માણસો જે કામ કરી શકે છે, તે લોભીયા અને કેવળ પગારની દૃષ્ટિએ કામ કરનાર નોકરો નથી કરી શકતા. આપણી પેઢીઓ અને સસ્થાઓમાં આવા જૈનો નથી રહેતા, એનું જ એ કારણ છે કે જેવા તેવા અને ગમે તે ધર્મના માણસોથી કામ લેવું પડે છે હું તો જરૂર કહું કે આવા મહાનુભાવોએ યોગ્ય પગાર લઈ ધાર્મિક કે સામાજિક સસ્થાઓમાં કામ કરવામાં કંઈ પણ પાપ નથી મારી ખાતરી છે કે જે માણસને શાસનનો પ્રેમ છે, ધર્મની લાગણી છે અને જે પોતાનું મમલુંને કામ કરે છે તે ૧૦૦નો પગાર લઈ સવાસોનું કામ કરવાનીજ દૃષ્ટિ રાખશે અને આવી અવસ્થામાં સસ્થાઓમાંથી કે પેઢીઓમાંથી પગાર લેવો કંઈ પાપકર્તા ન હોઈ શકે હું માનું છું કે દરેક સસ્થાના સચાલકોએ આવા માણસોની શોધ કરી નિયુક્તિ કરવી જોઈએ કેવળ પૈસાના લોભની ખાતર કામ કરનારાઓથી સસ્થાઓ કેવી બદનામ થાય છે, એના ઉદાહરણો આપવાની જરૂર છે જ નહિ કેટલીક વખત એવું પણ બને છે કે માણસો પોતાને નિસ્વાર્થપણે ઝોનરેરી તરીકે કામ કરવાનું સ્વીકારી કામ શરૂ કરે છે પરંતુ આવા ઝોનરેરી કામ કરનારાઓનું ખર્ચ એક પગારદાર કરતા-તેનાજ જેવી યોગ્યતા ધરાવનાર પગારદાર કરતા-સવાયુ થઈ જાય છે છતાં તે ઝોનરેરી કહેવડાવે છે અને સસ્થાના સચાલકો, પોતાને ઝોનરેરી કામ કરનાર મળેલ છે, એવો ખોટો આઠ બર બતાવવાની ખાતર એ માચી વાત ઉપર ઢાક પીછોડો કરી

સંસ્થાઓ અને સંચાલકો.

સમાજની આંખમાં ધૂળ નાખે છે. હું કહીશ કે આવા જોનરેરી કામ કરનારાઓ કરતાં જગારદાર નોકરો સારા છે અને સંચાલકોએ પણ આવી રીતે ખોટો આડંબર રાખીને સમાજને ઠગવાના કાર્યથી દૂર રહેવું જોઈએ.

ટૂંકમાં કહું તો-આપણી સંસ્થાઓ નિમિત્તે જૈનસમાજ જે ખર્ચ કરી રહી છે, તેના પ્રમાણમાં ફલ બહુ જ ઓછું, બહુકે નહિં જેવું જ મળે છે, અને તેટલા માટે આપણી સંસ્થાઓનું સંગઠન કરવું જોઈએ, અને એક કમીટી સુકરર કરી સંસ્થાઓનું બંધારણ સુકરર થવું જોઈએ. તેમ તેની સાથે આપણા કેળવાયલા સુખી ગૃહસ્થોએ શાસનના પ્રેમની ખાતર ધર્મની ખાતર પોતાની જિંદગીનો પાછલો ભાગ કેવળ સંસ્થાઓના માટે સમર્પણ કરવો જોઈએ. લોભવૃત્તિઓને ઓછી કરવી જોઈએ આત્મલોભની ભાવનાઓને વધારવી જોઈએ.

જો આમ થાય તો જે કાર્ય અત્યારે આપણે પચીસ વર્ષમાં નથી કરી શકતા, તે કાર્ય પાંચવર્ષમાં આસાનીથી કરી શકીએ. આશા છે કે-શાસનદેવ સર્વને સદ્બુદ્ધિ આપે અને આપણી સંસ્થાઓથી આપણે કંઈ સંગીત કૃત્ર મેળવવા ભાગ્યશાળી થઈએ.

મહાવીરના પ્રત્યેક પૂજારીને !

મિષ્ટાન્ન ખનાવીને, મંદિરમાં પૂજા લાણાવીને, વ્યાખ્યાન કરીને, વ્યાખ્યાન સાંભળીને, કસાઇખાનામાંથી દસ-પાંચ જીવ છોડાવીને અને મંદિરોમાં રાત્રે રૌશની કરાવીને. પણ મહાવીરના પ્રત્યેક પૂજારીએ સમજવું જોઇએ છે કે આટલું માત્ર કયાંથી જયન્તીના ઉત્સવની સાર્થકતા થાય તેમ છે? શત્રુજય, રાજગૃહી, મકસી અને એવાં ઘણાં તીર્થો જ્યાં સુધી ભયમાં છે, તેના ઉપર ખીજાઓના આક્રમણ છે, હજારો મહાવીરના પૂજારીઓને એક વખતના અન્નના પણ સાંસા છે, મહાવીરની હજારો પૂજારણ વિધવાઓને પવિત્રતાપૂર્વક જીવન વ્યતીત કરવાનાં સાધનો ઉપસ્થિત કરી આપવામાં આવ્યાં નથી, હજારો નવયુવકો સાધનોના અભાવે શિક્ષાથી વિમુખ રહી ઉદ્ધરનિર્વાહની ચિંતામાં માર્યાં માર્યાં ફરે છે, અને લાખો મનુષ્યો મહાવીરના પૂજારી થવાને ઉત્સુક હોવા છતાં આપણી અનુદારતાથી ઇચ્છા પૂર્ણ કરી સકતા નથી; ત્યાં સુધી ઉપરનાં કાર્યો કરવા માત્રથી કે મહાવીરના નામનો ઘંટ વગાડી જયજયકાર પોકારવા માત્રથી “ મહાવીર જયન્તી ” ની સાર્થકતા માનવી, એ સરાસર ભ્રાન્તિજ છે. મહાવીર કે મહાવીરના શાસન સાથે સંબંધ રાખનારી બધી બાબતોનું ધારિકાઇથી અવલોકન કરવાની જરૂર છે. જ્યાં સુધી મહાવીરના શાસનની ખીજી ખીજી વસ્તુઓ ભયમાં હોય, આક્રમણમાં હોય, ત્યાં સુધી વરઘે હા અને ઉત્સવોથી, ઉજવણી ને ઉપધાનોથી સભાઓ અને લાપણેથી, પૂજા અને પતાસાં-નળીયેરની

પ્રભાવનાઓથી મહાવીરના શાસનની વાહવાહ કહેવડાવવીએ, જયજયકાર બોલાવીએ અને ઢોલ તાસા કે રજબકના બેન્ડ વગડાવીએ, એ સમયને નહિ ઝોળખવાની અજ્ઞાનતા બહેર કરવા બરાબર કરીએ છીએ

ખરી વાત તો એ છે કે-મહાવીરના પ્રત્યેક પૂજારીએ-પછી તે સાધુ હોય કે ગૃહસ્થ-સમયને ઝોળખી તીર્થોની રક્ષા માટે, જૈનધર્મના પ્રચાર માટે, જૈનધર્મના ફાખલ થવા-મહાવીરના પૂજારી બનવા હઠ્ઠનારા હોઈને અપનાવવા માટે અને જૈન સમાજના યુવકોને શિક્ષા તેમજ હુન્નર આદિમા આગળ વધારવા માટે પોતાના તન-મન-ધનનો સોજ આપવાની જરૂર છે, અને તેજ ખરી મહાવીર જયન્તી છે સમયને ઝોળખ્યા સિવાય, કેવળ પોતાનો વાહ વાહને માટે-પોતાના નાકને માટે-પોતાની મોટાઈને માટે વાજ વગડાવવામા, કે મિષ્ટાન્ને ઉડાવવામા લાખોનો ધુમાડો કરી નાખવામા આવે, અને કહેવું કે-આને મહાવીરના નામ માટે છે, મહાવીરના શાસન માટે છે, મહાવીરના ધર્મની ઉન્નતિ માટે છે, એ નરી હાબિકતા નહિ તો બીજું શું છે ? ખરી મહાવીર જયન્તી ઉજવવાનો પ્રસંગ અત્યારે આવી ઉપરિચિત થયો છે એને માટે લાખોની સખાવત કરવા કોઈ વીરલો વીરનો પૂજારી નીકળ્યો ? આપણુ તીર્થ ધન લૂટાઈ રહુ છે સિદ્ધ-ક્ષેત્ર જેવા પવિત્ર તીર્થ ઉપર આજ બય કર આક્રમણ વાહળ

મહાવીરના પ્રત્યેક પુજારીને !

ઘેરાઈ રહ્યું છે, એને વિખેરાવવા માટે, એની સ્વતંત્રતા મેળવવા માટે કોઈ સખાવતી વીર નીકળ્યો ? અત્યારે તો ખરી મહાવીર જયન્તી તે ઉજવવાની છે. જ્યાં સુધી આપણું પવિત્ર તીર્થ અને તીર્થો સ્વતંત્રતા પૂર્વક આપણા હાથમાં ન આવે, ત્યાં સુધી આપણા બીજા ઉત્સવો, એ ઉત્સવો રૂપે હોવાજ ન ભેધએ.

મહાવીર જયન્તીનો બીજો પ્રકાર મહાવીરના ધર્મનો પ્રચાર કરવો એ છે. મહાવીરનો ધર્મ—જૈનધર્મ એ યૂનિવર્સલ ધર્મ છે, જગતનો ધર્મ છે, સર્વમાન્ય ધર્મ છે. છતાં એ ધર્મને માનનારા આવા બુદ્ધિવાદના જમાનામાં ગણી ગાંઠી સંજ્યાના માણસો હોય, એનું કારણ શું છે ? એનું કારણ સ્પષ્ટ છે. મહાવીરના પૂજારી તરીકે અલિમાન ધરાવનારાઓએ મહાવીરના ધર્મને પોતાનો બાપીદો ધર્મ માની લીધો છે. એ ધર્મની શ્રીતલ છાયામાં બેસવાનો બાણે કે બીજા કોઈનો હકજ નથી, અને કદાચ કોઈ એ ધર્મની જોયે આવીને ઉભો થે રહે તો તેની સાથે કોઈ પણ જાતની છૂટ કે સમત્વભાવ રાખવાની ઉદારતા મહાવીરના પૂજારીઓ આપણે ધરાવતાજ નથી. આવી સ્થિતિમાં મહાવીરના ધર્મનો પ્રચાર કેમ થઈ શકે ? મહાવીરના પૂજારીઓની સંજ્યા કેમ વધી શકે ? ધર્મની સાથે સામાજિક બંધારણોને સંકેવાવવાં, એ વાસ્તવિક ધર્મને આર્થિકતામાં ડુબાવી રાખવા બરાબર શું નથી ? જગત જાગ્રત થયું છે. બુદ્ધિવાદનો જમાનો છે, વિજ્ઞાનની

કસોટી ઉપર જે ધર્મના સિદ્ધાન્તો સો ટચના સોનાની બરાબર
ઓપી ઉઠે, એ ધર્મનો સ્વીકાર કરવાને આજે દુનિયા તૈયાર
છે ત્યારે મહાવીરના પૂજારીઓનું એ કર્તવ્ય નથી કે-
કોઈ પણ જાતિ કે કોઈ પણ દેશનો માણસ આ ધર્મનો
આદર કરે-સ્વીકાર કરે, એને સર્વથા અપનાવવો ? અરે,
જેઓ એક સમયે દંઠ જૈન હતા, મહાવીરના પૂજારી હતા,
પરંતુ અત્યારે કાલના પ્રભાવે કે આપણી બેઠરકારીથી વિખુટા
પડી ગયા છે, એઓને અપનાવવા અને જૈન ધર્મની શીતલ
છાયામાં બેસાડી તેમની સાથે સર્વ પ્રકારનો વ્યવહાર ચાલુ
કરવો, એટલી પણ ઉદારતા મહાવીરના પૂજારીઓ ન કરી
શકે, એના જેવો એકનો વિષય બીજો કયો કહી શકાય ?
અત્યેવ મહાવીરના પ્રત્યેક પૂજારીનું કર્તવ્ય છે કે મહાવીરના
ધર્મનો જેમ વધુ પ્રચાર થાય, એને માનવાવાળા વધે, અને
દુનિયા જૈન ધર્મના વાસ્તવિક સિદ્ધાન્તોને જાણે, એવા જે કંઈ
શક્ય ઉપાયો હોય, તે હાથમાં લેવા, અને કોઈપણ દેશ
કે જાતિનો માણસ યદિ જૈનધર્મ પાલન કરે છે, તો તેની સાથે
તમામ પ્રકારનો વ્યવહાર રાખવાની ઉદારતા રાખવી, એ
મહાવીર જગતીનો બીજો પ્રકાર છે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ
કે સ્વધર્મીની સાથે પરદેજ રાખવાનું કુરમાન મહાવીરના
ધર્મમાં છે જ નહિ સ્વધર્મી સાથે પણ પરદેજ-અનુદારતા
રાખવાનું કાર્ય તો તેજ કરી શકે ■ કે જેણે મહાવીરના
સામ્ય ૥૬ને જોજાળ્યો નથી ભગવાન મહાવીરે કોઈની

મહાવીરના પ્રત્યેક પૂજારીને !

સાથે કોઈ દિવસ ભેદ ગળ્યો નથી. એને મન તો ધની કે નિર્ધન, પડિત કે મૂર્ખ, બાલ કે વૃદ્ધ, હિંદુ કે મુસલમાન, ભક્ત કે અભક્ત, શત્રુ કે મિત્ર, આર્ય કે અનાર્ય-તમામ એક સરખા હતા. મહાવીર તમામ આત્માઓમાં એક સરખી અનંત શક્તિ જોતા હતા. અને અત્યેવ સંસારનો કોઈપણ આત્મા આત્મહત્યાણુનો-મોક્ષનો અધિકારી છે, એમ તેમણે માન્યું, સમજાવ્યું અને વર્તનમાં મૂકી બતાવ્યું હતું.
'સૂયગડાંગસૂત્ર'ની

પમ્હદોસે નિરાકિચ્છા ન વિસજ્ઞેજ્જ કેણહ ।

મણસા વચસા ચેવ કાયસા ચેવ અંતસો ॥

આત્મ બળને ફેરવી દેષને દૂર કરી કોઈની પણ સાથે મન-વચન કાયાથી મરણ સુધી વિરોધ ન કરવાની આ પ્રજુ-આજ્ઞાનું રહસ્ય શું છે ? એ મહાવીરના પૂજારીઓ સમજશે કે ? મહાવીરનો ધર્મ-રાગ-દેષને દૂર કરવાનો ધર્મ-જગતનો કોઈપણ મનુષ્ય પાલન કરવાનો અધિકારી છે અને જ્યાં એક ધર્મી તરીકેનો દાવો થયો એટલે ત્યાં એક બીજાની સાથે પરહેજ રાખવો પાલવે જ નહિ-રખાય જ નહિ અને જ્યાં સુધી કોઈપણ સમાજ આટલી ઉદારતા ન કરે ત્યાં સુધી તે સમાજે માનેલા ધર્મનો પ્રચાર કદિ સંભવિત જ નથી. અને તેથી મહાવીરના પ્રત્યેક પૂજારી પ્રત્યે એ કહેવું લગાડે અત્યુ-ક્તિવાળું નથી કે-ઉદારતા પૂર્વક મહાવીરના ધર્મનો પ્રચાર કરવા માટે સૌથી પહેલાં સ્વધર્મિઓને અપનાવવાની-સાથે

લેવાની-જ જરૂર છે અને તેમ થાય તો જ મહાવીરનો ધર્મ પ્રચાર પામે અને મહાવીરની વાસ્તવિક જયન્તી ઉજવી ગણાય

હવે ત્રીજો પ્રકાર મહાવીરના ' શાસન ' સંબધી છે ' શાસન ' શબ્દથી અહિં ' આજ્ઞાઓ'થી મતલબ છે મહાવીરની આજ્ઞાઓનું પાલન એજ મહાવીરની સાચી જયન્તી આ આજ્ઞાઓનું પાલન આપણે-મહાવીરના પૂજારીઓ કેટલું કરીએ છીએ, એ પ્રત્યેક પૂજારીએ વિચારવું ઘટે છે

કેઠપણ પિતાનો સાચો પુત્ર તેજ કે જે પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરે કેઠપણ માલીકનો સાચો સેવક તેજ છે કે જે માલીકની આજ્ઞાઓને શિરોધાર્ય ગણે અને કેઠપણ દેવનો સાચો પૂજારી તેજ છે કે જે તે દેવની આજ્ઞાઓનું સિરસાટે પાલન કરે આપણે તો મહાવીરના પૂજારી, મહાવીર એટલે જગતના પિતા, મહાવીર એટલે જગતના માલીક મહાવીરની આજ્ઞા એ આપણા માટે આપણું સર્વસ્વ હોવું જોઈએ મહાવીરની આજ્ઞા એ આપણા માટે શિરસાટે પાલનીયા હોવી જોઈએ આપણા હાકાં, ખૂન અને રોમ રોમમા મહાવીરની આજ્ઞાપાલનનો ભાવ ઓતપ્રોત થઈને રહેવો જોઈએ, અને તોજ આપણે મહાવીરના પૂજારી તરીકે શોભી ચક્રીએ-કાવો કરી ચક્રીએ આપણે જે કંઈકરીએ તે મહાવીરના માટે, મહાવીરની શોભામાંજ આપણી શોભા નહિ કે આપણી શોભાને મહાવીરની શોભા બતાવીએ પરંતુ અત્યારે શું થઈ રહ્યું છે ? કયાં છે મહાવીરની આજ્ઞાનું

મહાવીરના પ્રત્યેક પૂજારીને !

પાલન ? પોતાના સ્વાધર્મની ખાતર મથ-શ્રીર્ત્તિના લોભની ખાતર ધર્મના જોડા નીચે ઢકેરાલાઓ ચલાવ્યા કરવા, એ શું મહાવીરની આજ્ઞાનું પાલન છે ? મહાવીરના વેપને નામે મોળે ઉઠાવવી, એ શું મહાવીરની આજ્ઞાનું પાલન છે ? ઉત્સર્ગને અપવાદ અને અપવાદને ઉત્સર્ગ બતાવી સ્વાધર્મ સાધવા શતદિન તત્પર રહેવું, એ શું મહાવીરની આજ્ઞાનું પાલન છે ? સમાજ કે ભક્તિનું ગમે તે ધાય, પરંતુ પોતાના પટારા તર કરતા શત દિવસ મન્યા રહેવું, એ શું મહાવીરની આજ્ઞાનું પાલન છે ? પોતાને પૂતવવાની ખાતર શાસન પ્રભાવના કે ધર્મની ઉન્નતિનાં ઝહાનાં બતાવી મોળા છોડેને ભરમાવો પેન્નાનું પાણી કરાવવું, એ શું મહાવીરની આજ્ઞાનું પાલન છે ? દેવળ પોતાની સત્તા કાયમ રાખવા માટે તીર્થોની કે સંઘોની પણ બેઠરકાગી કરવી, એ શું મહાવીરની આજ્ઞાનું પાલન છે ? લોભવૃત્તિઓને તૃપ્ત કરવા માટે ધર્મની ક્રિયાઓમાં ટેકસો રાખવા રખાવવા અને તે નિમિત્તે દ્રવ્યસંઘર્ષ કરવો-કરાવવો, એ શું મહાવીરની આજ્ઞાનું પાલન છે ? મહાવીરનો પ્રત્યેક પૂજારી મહાવીરની આજ્ઞાઓનું કેટલું પાલન કરે છે, એનો સ્વયં વિચાર કરી લે. અને ત્યાં સ્વયં આજ્ઞાનું પાલન નથી, ત્યાં મહાવીરના નામની ઇંટડી વગાડ્યા કરવી, જય બોલાવ્યા કરવી, એ ક્યાં સુધી સાર્થક છે એનો વિચાર હાથ માણસે સ્વયં કરી શકે તેમ છે. મહાવીરની પ્રથમ આજ્ઞા રાગ-દ્વેષને

કમ કરવાની છે ખરૂં કહીએ તો જૈન ધર્મીનું પ્રથમ લક્ષણ જ રાગ દ્વેષને પાતળા કરવા એ છે, પરંતુ બધા રાગ-દ્વેષની પ્રબળતા હોય, અને ઈર્ષ્યાગિનિ રાતદિવસ પ્રભવલિત રહેતો હોય, ત્યાં જૈનત્વ છે-મહાવીરના પૂજારીપણ છે, એ કેમ માની શકાય ? મહાવીરના પૂજારીઓ વિચારશે કે આપણામા રાગ-દ્વેષની ન્યૂનતા કેટલી યદ્ય છે ? અરે, અમારા ત્યાગી મહાત્મા ઓજ પહેલા વિચારે રાગ દ્વેષની પ્રબળતા સિવાય બીજું શું કારણ છે કે-ગણ્યા ગાઠ્યા ચારસો સાધુઓ પણ પોતાનું સગઠન નથી કરી શકતા ? રાગ દ્વેષ અને ઈર્ષ્યાની પ્રબળતા સિવાય બીજું શું કારણ છે-કે આજે આપણા તીર્થો આવી બચકર સ્થિતિમા આવી પડવા છતાં બધા સાધુઓ મળીને કોઈ પણ જાતના એક નિશ્ચય ઉપર નથી આવી શકતા ? રાગ દ્વેષ અને ઈર્ષ્યાની પ્રબળતા સિવાય બીજું કશું કારણ છે કે-મખાવતે બહાદુર ગંગાતી જૈન મમાજમા એક પણ આદર્શ સત્યા હયાતી બોળવતી નથી ? રાગ દ્વેષ અને ઈર્ષ્યાની પ્રબળતા સિવાય બીજું શું કારણ છે કે પોતાના સમુદાયના સાધુઓમાના કેટલાક શિથિલાચારી અને સ્વચ્છ દી ચર્ચ રહેવા છતાં તેઓના ઉપર કોઈ પણ જાતનો શકુય રાખી શકતા નથી ? અને રાગ દ્વેષ નથા ઈર્ષ્યાની પ્રબળતા સિવાય બીજું શું કારણ છે કે આટલા નફાના સમુદાયમા પણ જુદા જુદા વાઙ્મામા ગૃહસ્થોને ખેચી જવાની વાણીતાણી યદ્ય ગ્હી છે ? વિચારવાની જરૂર છે બહુ જ વિચારવાની જરૂર

મહાવીરના પ્રત્યેક પૂજારીને !

છે મહાવીરના પૂજારીઓમાં-વીતરાગના ઉપાસકોમાં આટલો રાગ દ્વેષ શોભે ? ધર્મ કે સમાજ ઉન્નતિનાં કાર્યોમાં પણ એક બીજાની સહાનુભૂતિ ન હોય, એક બીજાનું અનુમોદન ન હોય, એના જેવો ઈર્ષ્યાગ્નિ બીજો કયો હોઈ શકે ? જ્યારે આવી અવસ્થા છે, તો પછી આપણે કેમ કહી શકીએ કે આપણે મહાવીરના પૂજારીઓ મહાવીરની આજ્ઞાનું પાલન કરીએ છીએ ? અને જ્યાં મહાવીરની આજ્ઞાનું પાલન જ ન હોય, ત્યાં મહાવીર જયન્તી-વાસ્તવીક જયન્તી ઊજવી એ કેમ મનાય ?

અત્યેવ મહાવીરના પ્રત્યેક પૂજારીએ મહાવીરનો ધર્મ અને મહાવીરની આજ્ઞાઓ તરફ ધ્યાન આપીનેજ પ્રત્યેક કાર્ય કરવાની જરૂર છે. મહાવીર આજ્ઞા કરે છે કે તમે જગતના પ્રાણી માત્ર સાથે મૈત્રીભાવ રાખો. જ્યારે આપણે ઘરમાં પણ ભાઈઓ ભાઈઓમાં પણ વૈર વિરોધ અને ઈર્ષ્યાઓ રાખીએ, એ કેમ પાલવે ? મહાવીર આજ્ઞા કરે છે અને પોતાના વર્તનથી બતાવી આપે છે કે તમે તમારા દુશ્મન ઉપર પણ-તમારું ખરાબ કરનારા ઉપર પણ સ્નેહ કરો-તેને આપનાવો અને વેરનો બદલો વેરથી ન લેતાં શાંતિથી લેવો. જ્યારે આપણે અવૈરીને હિતકારીને પણ વૈરી માની ઈર્ષ્યા અને દ્વેષથી એનું બુઝ કરવા રાત દિવસ મન્યા રહીએ, એ કેમ શોભે ?

पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि ।

निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः ॥

આ પ્રલોકનો પાઠ કરી ભગવાન મહાવીરને નમસ્કાર કરનારા આપણે એના રહસ્યનો જરાયે વિચાર ન કરીએ, એ કેમ ઉચિત ગણાય ?

અને તેટલા માટે મહાવીરના પ્રત્યેક પૂજારીએ આજથી મહાવીરના જન્મ દિવસથી નિશ્ચય કરવો એમએ કે—

- ૧ હું મહાવીરના ધર્મને માનનારી પ્રત્યેક વ્યક્તિને અપ નાવીશ અને નેની સાથે કોઈ પણ જાતનો લેહભાવ રાખીશ નહિ
- ૨ હું મહાવીરના ધર્મની પ્રભાવનાનું કોઈ પણ કાર્ય હશે તેના પ્રત્યે મહાનુભૂતિ પ્રકટ કરીશ, અને મારાથી બનતી કોઈ પણ મહત્ત્વ ડેવાને વેચાર રહીશ
- ૩ હું મહાવીરના કોઈ પણ પૂજારીની-પછી તે ગૃહસ્થ હોય કે સાધુ-નિહા નહિ કંઈ, તેમ ઇર્ષ્યા પણ નહિ કંઈ
- ૪ હું જેમ જનશે તેમ જગતના પ્રાણિ માત્ર સાથે મૈત્રીભાવ ધારણ કરી તે આત્માઓને મારા આત્માની ઇરામર સમજાશ, અને તેમના પ્રત્યેના દ્વેષ ભાવથી દૂર રહીશ
- ૫ હું મહાવીરના ધર્મને બદલો લાગે, એવું કામ કદિ નહિ કંઈ અર્થાત્ મહાવીરના શ સનની અપબ્રાજના થાય, એવા કાર્યોથી વેગળો રહીશ

મહાવીરનો પ્રત્યેક પૂજારી મારા આ નમ્ર નિવેદન તરફ ધ્યાન આપે અને યત્નિયત અશમા પણ તેનું પાલન કરવા પ્રેરાય એટલું અત્ત કરણથી ઇચ્છી વિરમું છું ।

વખત જ્ઞાનવાદ તો કોઈ વખત સત્તાવાદ વધી પડે છે. આવાજ 'વાદો'માં એક ગુરુડમવાદ પણ છે. ભારતવર્ષના એક ખૂણાથી બીજા ખૂણા સુધી અત્યારે જો કોઈપણ 'વાદ'નું જોર ફેલાયું હોય તો તે ગુરુડમવાદ છે. તેમાં પણ જૈન-સમાજમાં તો આ ગુરુડમવાદનું અત્યારે એકઠત્ર સામ્રાજ્ય થયું હોય તેમ જોવાય છે.

ગુરુડમવાદ અથવા ગુરુડમચાહી, એ 'નાકરચાહી'નો પ્રતિધ્વનિ છે. સત્તાના મહા મસ્ત બની બીજાને કુચકવા, પોતાની સત્તાથી ગમે તેવા અધર્મો કે અત્યાચારો ફેલાવવા, ધર્મના કે પુણ્યના ઝોઠા નીચે બુદ્ધિ કે અનીતિઓ કરવી, તેમ સ્વર્ગ-નરકની ચાવિઓ પોતાના હાથમાં જ હોવાનું લોકોને ભાન કરાવી ધર્મના નામે ગમે તેવા ઢંઢો-સલા ચલાવવા, એ ગુરુડમવાદિયોનું પ્રધાન લક્ષ્યભિદ્ધ હોય છે.

આ ગુરુડમવાદના ઉપાસકો ન કેવળ ગૃહસ્થો જ છે, પરંતુ મહાવીરના વડીલ પુત્ર તરીકેનો દાવો કરનારા અને 'મહાવીર'ના નામે જનતાને ભ્રમમાં નાખનારા ડેટલાક સાધુઓ પણ છે. બહુકે એમ કહેવામાં આવે કે ગુરુડમવાદનો મહોટે ભાગે પ્રચાર તેઓ દ્વારાજ થઈ રહ્યો છે તો તેમાં કંઈ ખોટું નથી.

સાધુ એટલે ત્યાગનું મંદિર, સાધુ એટલે પ્રેમની મૂર્તિ. સાધુ એટલે ઉત્તમ ચરન, અને સાધુ એટલે સુગંધી પુષ્પ.

સાધુને સાંસારિક ખટપટો સાથે શો સંબંધ ? સાધુને કલેશ અને ઝઘડાઓનાં શી જરૂર ? સાધુની કોધાદિ કષાયો કેમ કરી શકાય ? અને સાધુથી લબ્યાત્માઓ ભાગતા કેમ કરે ? પણ અહિં તો ‘સાધુવાદ’ નથી ‘સત્તાવાદ’ છે. અહિં તો ‘ગુરુત્તમવાદ’ છે. અમે સાધુ એટલે અમારાથી બધુ થઈ શકે. સમરથકો નહિ દોસ્ત ગુનાઈ । અમે સાધુ થયા એટલે સત્તાના મદમા ગમે તેને ગમે તેવાં કટુવચનો સંભળાવી શકીએ, અમે સાધુ એટલે શિષ્યોને આગળથી મોકલી સામૈયાં અને ધૂમધામો માટે પ્રેરણાઓ કરાવી શકીએ. અમે સાધુ એટલે સાચું કહેનારાઓ ઉપર પેટ ભરી આક્રમણો-આક્રોશ કરી શકીએ. અમે સાધુ, એટલે નજીવો મતભેદ ધરાવનાર કે વિચાર સ્વાતંત્ર્ય રાખનારને સંઘબહાર કે જાતિબહારની શિક્ષાઓ કરા કરાવી શકીએ. અમે સાધુ, એટલે આત્મકલ્યાણનો સીન ઉભો કરી, ગમે તેવા બાળકો કે અબળાઓને દીક્ષા આપવા નસાડી ભગાડી શકીએ. અમે સાધુ, એટલે જ્યાં જઈએ ત્યાં શ્રાવકોએ ઉત્સવો ધૂમધામો-ઉજમણાં-ઉપધાનો કરવાં જ જોઈએ. અને તે નિમિત્તે અમારી વાહવાહ પેપરોમાં આવવીજ જોઈએ. યછી ભલે સમાજનાં લાખો મનુષ્યોને એક વખતનું અન્ન પણ ન મળતું હોય. ભલે, લાખો બાળકો અને યુવકો અશિક્ષિત અવસ્થામાં જીવે તો ગુજરતા હોય, ભલે હજારો વિધવાઓ રોટલીના ટુકડા માટે સગાં સબંધીઓ અને બીજાઓને ત્યાં ભટકી ઠોકરે ચઢતી હોય. અમને તેની દરકાર

નથી અમારે તો અમારું કામ છે અમારું નામ થવું જોઈએ
ફલાણા ગામમાં ફલાણા મહારાજના પધારવાથી આવે અપૂર્વ
ઉત્સવ થયો હતો અને આટલા દિવસ નોકારમીઓ ઉઠી
હતી, તેમ ફલાણા ફલાણા ગામોથી પ્રસિદ્ધ થઈ
બોલાવવામાં આવ્યા હતા, એમ પેપરોમાં આવડુંજ જોઈએ
અમે તો સાધુ, એટલે સાદિત્યમેવક તરીકેનું કે એવું કંઈ
પણ સ્વાગ રચી લોકો પાસેથી પૈસા ટંકાવી જ શકીએ, પછી
પૈસાનો ગમે તેવો દુરુપયોગ થતો હોય

ગુરુદમવાદિયો પોતાની સત્તાના અભિમાનમાં શુ શુ
નથી કરી શકયા અને શુ શુ નથી કરતા ? આજ ગુરુદમ-
વાદિયોના ઉપદ્રવોથી જૈનમમાં કેટલી વસ્તુ બની ગઈ છે ?
એક પણ કાર્ય મર્વાંગ સુદર નથી બની શકતું એનું શુ
કારણ છે ? ગુરુદમવાદિયોનો ગુરુદમવાજ જૂઠવું જોઈતું
નથી કે આપણી પ્રસિદ્ધ પેઢાઓ ગુરુદમવાદિયોના ફક્ત
ન ફાંઈ હતા, તો આજે તેના પ્રત્યે જે મતભેદ જોવા પામીએ
છીએ, તે કદાપિ જોવા ન પામને એ ગુરુદમવાદિયોનો જ
પ્રતાપ છે કે આજે આપણા તોચી ખાસ કમને ચતુજય તીર્થ
આવા ભયભીત સ્થિતિમાં આવી પડ્યું છે એ ગુરુદમવાદિ-
યોનાજ પ્રતાપ છે કે મ્હોટા મ્હોટા મંદિરોમાં લાખોની
મિલકતો હોય છતાં તે મિલકતથી ધર્મના કે સમાજના
કાર્યોને લગાર પણ ફાયદો પહોંચતો નથી, બદલે એ મિલ-
કતોનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે એ ગુરુદમવાદિયોનો જ

પ્રતાપ છે કે-ઉપધાનો અને એવી બીજી બીજી ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં પણ આજે ટેકસો હયાતી લોગવી રહ્યા છે. એ ગુરુમવાદિયોનો જ પ્રતાપ છે કે આવા કટોકટીના સમયમાં પણ જૈન સાધુઓ પોતાનું સંગઠન કરી શક્તા નથી. એ ગુરુમવાદિયોનો જ પ્રતાપ છે કે જૈનધર્મ પાળનારી અનેક ભતિયો આજે અન્યાય ધર્મોમાં ભળી ગઈ છે. એ ગુરુમવાદિયોનો જ પ્રતાપ છે કે જૈન સમાજનો સામાન્ય વગ આજે સાધુના નામથી ભડકી રહ્યો છે. ગુરુમવાદિયોએ જૈન સમાજમાં શું શું નથી કર્યું ? સમાજની છિન્નલિન્ન અવસ્થા ગુરુમવાદિયોના ગુરુમવાદને આભારી છે. મહોટાં મહોટાં શહેરોમાં વાહાઓ બંધાઈ જવા, એ ગુરુમવાદિયોના ગુરુમવાદને આભારી છે. આદર્શ અને અતિ ઉપયોગી સંસ્થાઓને તોણી પાડવાનો પવિત્ર (I) પ્રયત્ન ગુરુમવાદિયો જ કરે છે, પોતાની અધમતાને ઢાંકવા બીજાની ઉત્કૃષ્ટતાને અપકૃષ્ટતાના આકારમાં બતાવવાનું કાર્ય ગુરુમવાદિયો જ કરી રહ્યા છે. જિનમંદિર જેવાં શાન્તિનાં અને ધ્યાન કરવાનાં સ્થાનો અશાન્તિમય અને આડંબરી ગુરુમવાદિયોએ જ બનાવી મૂક્યાં છે. ગુરુમવાદિયોએ શું નથી કર્યું ? એમના પવિત્ર (I) ગુરુમવાદનો પ્રભાવ એમણે ક્યાં નથી પાડ્યો ? અને તેમ કરીને એ ગુરુમવાદથી તેઓ ચોક્કસ ઉપાશ્રયના માલીક બની બેસવા છતાં પોતાને અનગાર, ચોક્કસ ક્ષેત્રોમાં જ વિચરનારા હોવા છતાં પોતાને દેશ દેશાન્તર વિહારી,

ચોક્કસ ગૃહસ્થોના ઘરોમા જ ગોચરીએ જનારા હોવા છતાં પોતાને લૈક્ષ્યમાત્રોપજીવી, ખૂબ બારે બારે કિંમતની કાળજો અને દુશાલા રાખવા છતાં અને બીજા ઉપકરણોના પટારા ભરી તેના ઉપર મૂર્છા રાખવા છતાં પોતાને નિષ્પરિશ્રદ્ધી કહેવરાવે છે, એટલું જ નહિ પરંતુ કોધનો મૂર્તિ હોવા છતાં ક્ષમાશીલ, કપટ-પ્રપચ્ચમા રાત દિવસ મન્યા રહેવા છતાં નિષ્કપટી, શાસનની અંદર ચતુતાના કામો કરવા છતાં પોતાને શાસનસમ્રાટ, આક્રં અજ્ઞાનત ભરેલી હોવા છતાં પોતાને મહાન્ પડિત, આચાર્યનો કે સાધુનો એક પણ શુભ શોધ્યો થે જઠે તેમ ન હોય છતાં પોતાને સૂરીશ્વર, અને મહામુનિરાજ, તેમ કહીંકી રૂંટ કહીંકા રોડા, માનુમતિને કુળના જાંઠા વાળી કહેવત પ્રમાણે ઈધર-ઉધર રખડાડી સ્વચ્છંદી સાધુઓને સાથે ફેરવવા છતાં પોતાને મહોટા સમુદાયના નાયક કહેવરાવવા અને મનાવવા તૈયાર થનારા શુરૂંભોની કવત્રોથી હવે સમાજે સાવધાન થવાની જરૂર છે

આવા શુરૂંભો ન કેવળ સાધુવર્ગમા જ છે પરંતુ ગૃહસ્થવર્ગમા પણ તેની સખ્યા કંઈ કમ નથી હંદાપણ બુદ્ધિ કે બલાઈની સાથે બારમો ચદ્રમા ધરાવનાર કેવળ લક્ષ્મીના મહમા મસ્ત રહી બીજા નિર્ધન કે અદ્યપનવાળાઓને હંદકા-નીચ-કે શુભામ સમજનારા શુરૂંભોનું અસ્તિત્વ જેમ જૈન સમાજમા છે, તેમ, આધીર્મ અક્ષત્તમેં ઝૌર સય, દેદ અક્ષત્ત હમ સમજનારા કેટલાક કેળવાયલાઓ, બીજાને અશિક્ષિત

અસમજદાર અને મૂર્ખ સમજી પોતાની વાગડોર જે એક હાથુ સત્તાથી ચલાવી રહ્યા છે, અથવા ચલાવવાની ફેરીથી કરી હ્યા છે, એ પણ એક જાતના ગુરૂડમો જ છે. આવા ગુરૂડમો જો મદિરોના ટ્રસ્ટી હોય તો ત્યાં તેઓ તે મદિરોની મિલકતને પોતાની મિલકતની માફક ગમે તેમ તેનો વ્યય કરી શકે. જો તેઓ કોઈ ગામના સંઘના આગેવાન છે, તો તેઓ પોતાની આગેવાનના મદમાં કોઈની મિલકત દાવ-પેચથી પચાવી પાડે, ધારે તેને સમાજમાં ઉતારી પાડે કે ગમે તેમ કરે. એમને કોઈનાથી કંઈ કહી શકાયજ નહિ.

મનલભ કે ગૃહસ્થવર્ગમાં પણ આવા ગુરૂડમો અવશ્ય છે. અને એઓ પોતાના ગુરૂડમવાદનો ઉપયોગ ખૂબ કરી શકે છે પરંતુ એ ગુરૂડમોએ સમજવું જોઈએ છે કે કોઈપણ જાતની સત્તા, બીજાઓના ઉપર બુદ્ધિમ ગુજારવા માટે નહિ, પરંતુ બાજીઓને અપનાવવા માટે પ્રાપ્ત થાય છે. સમાજ કે જાતિ, ધર્મ કે સમ્પ્રદાય, સમાજ કે સોસાયટી, સંસ્થા કે પેઢી-ગમે ત્યાં આધિપત્ય પ્રાપ્ત કરો, પરંતુ તે આધિપત્યનો-ગુરૂડમતાનો દુરુપયોગ આ વીસમી સદીની જનતા તો કદિ પણ સહન કરી શકે નહિ. જમાનો બદલાયો છે પ્રાચીન સમયમાં પણ સમાજની દૃષ્ટિએ, ધર્મનો દૃષ્ટિએ, કાર્યકર્તાઓની દૃષ્ટિએ મહાન પુરૂષો-સત્તાધારી પુરૂષો અવશ્ય થયા છે, પરંતુ તેઓ આજ કાલના સત્તાધારીઓની ગુરૂડમવાદી નહોતા ચલાવતા. કારણ કે તેઓ પોતાને એક સત્તાધારી નહિ, પરંતુ સેવક

તરીકે ઓળખાવના હતા એમણે પોતાની ગુરુતા-મહોદાપણાને લાભ બીજાએ ને સત્તાવવામાં, રબડવામાં, અન્યાય કરવામાં નહોતો લીધો, પરંતુ જે જે વિષયમાં તેઓ મહોદા મણાયા તે તે વિષયને લગતાં મહત્વના કાર્યો કરવામાં લીધો હતો અને તેજુજ એ કારણ હતું કે તેઓ જાણે પોતાના નામો ઇતિહાસના પૃષ્ઠોમાં ખુવણોશ્વરે અંકિત કરાવી ગયા છે

સપ્રતિ, શ્રેષ્ઠિક, ચદ્રમંજીન, આમ, ચિત્તાદિત્ય, વનરાજ અને કુમારપાલ જેવા નૈનરાજઓ અને શકડાવ, વિમલ, ઉદયન, વાગભટ, વસ્તુપાવ, તેજપાલ, ભામાયા અને કર્મચંદ્ર જેવા સત્તાધારી નૈન મંત્રિઓ ધારતે તો આજના કગાલ સત્તાધારી નૈન ધનાઢયો અને કહેવાતા કેળવાયલાઓ કરતા કેટલાએ ગુણો પોતાનો ગુરુકમવાદ ફેલાવી શકે ? પરંતુ નહિ તેઓ પોતાને ધર્મના, મમાજના, અને સાધર્મિક ભાષના એક સેવક તરીકે મમજતા હતા બીજા ભાષઓની ઉન્નતિમાં જ પોતાની ઉન્નતિ અને અને કીર્તિ સમજતા હતા એવી રીતે નૈન રાજાઓ અને મંત્રિઓજ નહિ, પેથડયા, ઝાઝણ, અગડુશ, જમસિંહ, ભામાયક, લાવડ ભાવડ સારજ અને એમાહકાલિયા જેવા ધનાઢય ગૃહસ્થો પણ ઓછા નથી થયા પરંતુ તેમણે આવો ગુરુકમવાદ તો નહોતોજ ચલાવ્યો તેઓ બીજા સાધારણ સ્થિતિના લોકને ઠોષ બીજ નહિ સમજવાનો સુત્તામદ તો નહોતા જ ગણના આવીજ રીતે ભદ્રનાદુસ્વામી, ઉમાસ્વામિવાચક, હરિમંદસૂરિ, રત્ન

પ્રભસૂરિ, કાલિકાચાર્ય, અપ્પભટ્ટિ, સિદ્ધર્ષિ મહારાજ, યશોભદ્રસૂરિ, મલ્લવાદી, મલધારી હેમચંદ્ર, વાદિદેવ-સૂરિ, હેમચંદ્રાચાર્ય અને હીરવિજયસૂરિ આદિ મહાન્ પ્રભાવક આચાર્યો એવા થઈ ગયા છે કે જેમની આગળ અત્યારના આચાર્યો અને સાધુઓ ચરણરજ સમાન જ ગણી શકાય. તે મહાન્ આચાર્યો આખા સમાજ ઉપર પોતાની સત્તા ધરાવી શકતા હતા. સમાજનું એક પાતું પણ એમની આજ્ઞા સિવાય ન હાલી શકે, એટલી સત્તા અને યોગ્યતા રાખતા હતા, પરંતુ કોઈ કહી શકે તેમ છે કે તેમણે સમાજમાં ગુરુમવાદ ચલાવ્યો હતો ? ખરી વાત તો એ હતી કે તેઓ પોતાના મહત્ત્વ કરતાં શાસનનું મહત્ત્વ વધારે સમજતા હતા. તેમને પોતાની કીર્તિ કરતાં શાસનની કીર્તિ વધારે ખ્યારી હતી. પોતાના રાગી કરતાં શાસનરાગી બનાવવાનું તેમને વધારે પસંદ હતું. પોતાના સ્વાર્થ કરતાં જગતનો સ્વાર્થ—જગતનું કલ્યાણ તેમને વધારે ગમતું હતું. અને તે જ કારણ હતું કે—જેમ તેઓ આખી સમાજને અપનાવતા હતા, તેમ આખાલવૃદ્ધ સારી સમાજ તેમને અપનાવતી હતી. તેઓ સમાજની નાડને તપાસનારા સાચા વેદો હતા. તેઓ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવને જાણનારા સાચા સમયજ્ઞો હતા. તેઓ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ જોઈને જોત કલ્યાણના કાર્યો કરવાં વધારે પસંદ કરતા હતા, નહિ કે—‘ પોછેસે ચલી આતી હૈ’ એ કહેવતનો અર્થિતાર્થ કરવામાં લોકકલ્યાણ સમજતા હતા. સમય પર, શાસનને માટે ગ્રાણ આપવાને તેઓ

તૈયાર રહેતા જૈનધર્મની પ્રભાવના માટે માન કે અપમાનની
પણ તેઓ દરકાર નહિ કરનારા હતા. સક્ષેપમાં કહીએ તો
તેઓ સત્તાવાદમાં-ગુરૂડમવાદમાં નહિ માનનારા હતા, પરંતુ
શાસનવાદમાં માનનારા-સેવાભાવને પસંદ કરનારા હતા.
તેઓનો દૃઢ વિશ્વાસ હતો કે સેવા કરવામાં આત્મકલ્યાણ
સમાયત્વ છે, નહિ કે સત્તા લોગવવામાં.

અમારા આચાર્યો, પંચાસો, મુનિવરો અને ગૃહસ્થવર્ગ,
કે જેઓ ગુરૂડમવાદમાં માનનારા છે, એઓએ આપણા તે
પૂર્વ પુરૂષોના જીવનો ઉપર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે અને
તેવીજ રીતે જેઓને શાસનનો પ્રેમ છે, જેઓ મહાવીર
પ્રકાશિત મૈત્રીભાવમાં માનનારા છે, જેઓ જૈનધર્મની વાસ્તવિક
પ્રભાવનાને યાદનારા છે, જેઓ જૈનસમાજમાં ફેલાયેલા
આ અધકારથી કટાણેલા છે, જેઓ વાસ્તવિક સત્યનો દીપક
જન જગતમાં પ્રકાશવા ચાહે છે, જેઓને પોતાના સાધર્મિક
ભાઈઓની ઠાઠ છે, અને જેઓ આ જુદામને અધર્મનું કારણ
સમજે છે, તેઓએ હવે બાંધત થવાની જરૂર છે.

જેના હૃદયમાં સત્ય સૂર્ય જળકળી રહ્યો છે, એનાથી
અધર્મ સહન ન જ થઈ શકે એમણે ચેતવું જ રહ્યું એમણે
સંઘબંધાર કે બાંધ બંધારનો ભય ત્યાગવોજ રહ્યો એમણે
બૂઠા દાક્ષિણ્યને દેશવટો આપવોજ રહ્યો એમણે
સમાજના ભલા માટે ફકિરી લેવીજ રહી એમણે ગુરૂડમ-

વાદિયોના ઉદ્ભવોને આસાનીથી વધાવી લેવા કમર કસવીજ
 જોઈએ. એમણે જગતના ઠલ્યાણને માટે દેશરીયાં કરવાં જ
 જોઈએ. એમણે સત્ય વ્રૂયાત્ પ્રિયં વ્રૂયાત્ ન વ્રૂયાત્ સત્ય-
 મત્ત્રિયમ્ એ નીતિને રચાદ્વાદની દૃષ્ટિથી નીહાળી નગ્ન સત્ય
 કહેવાને બહાર પડવું જોઈએ. મારા નમ્ર મત પ્રમાણે
 આવા ગુરૂડમવાદિયોથી જગતને સાવધાન કરવા માટે એક
 ટુકડીએ બહાર પડવાની જરૂર છે. આવી એક ટુકડી કેવળ
 આજ કાર્યને માટે ફકીરી લઈને બહાર નીકળે અને ગામે
 ગામ, શહેરે શહેર, ગલીયે ગલીયે અને બજારે બજારે બહાર
 વ્યાખ્યાનો દ્વારા, છૂટાં હેડળીલો અને ટ્રેક્ટો દ્વારા, સભાઓ
 અને સોસાયટીયો દ્વારા જૈન સમાજના પ્રત્યેક અંગમાં રહેલો
 સડો અને તે કોની દ્વારા થઈ રહ્યો છે ? શા માટે થઈ રહ્યા
 છે ? એ સડાઓને દૂર કરવાના વાસ્તવિક શા શા ઉપાયો છે ?
 એ બધી હકીકતો જરા પણ હાક્ષિણ્યતા કે શેહુ રાખ્યા સિવાય,
 જરા પણ મીઠું મરચું કે ઓપ ચઢાવ્યા સિવાય જ નગ્ન સત્ય
 રૂપે પ્રકાશ કરવું જોઈએ પરંતુ સખુર, આવું કામ માથે લે-
 નારાઓએ સાચા આદર્શ બનવાની જરૂર છે. સત્યની મૂર્તિ
 બનવાની જરૂર છે. સાચા ત્યગી બનવાની જરૂર છે. જો આમ
 યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરીને એક ટોળી બહાર પડે તો જરૂર
 ગુરૂડમવાદિયોનું જોર ઓછું થાય. અને સમાજ કાંઈક પોતાનું
 કર્તવ્ય સમજતી થાય શાસનદેવ એવા ગુરૂડમવાદિયોને સદ-
 બુદ્ધિ આપો, એ જ ઇચ્છી વિરમું છું.

(૨૩)

इतो अष्टस्ततो नष्ट.

તૈનધર્મ કે તૈનમમાજના ઉન્નતિના કાર્યમા મ્હોટો ફાળો મુનિરાજેએ આપેલો છે એ વાતની સાક્ષી ઇતિહાસનું પ્રત્યેક પૃષ્ઠ આપી રહ્યું છે એમા કોઈથી પણ ના પાડી શકાય તેમ નથી અને એ વાત બિલકુલ સત્ય છે કે રાત્રિવમ દ્રવ્યની અને કુટુંબ કબીલાની રક્ષા કરવાની ધુનમા રાચી-પચી રહેલા ગૃહસ્થો, સસારની મમસ્ત ઉપાધિઓથી અલગ થયેલા, ત્યાગની મૂર્તિસમાન મુનિરાજેથી કઠિપણુ આગળ વધી ચક્રેજ નહિ કોઈ પણ કાર્યમા મુનિરાજેથી વધુ

इतो अष्टस्ततो नष्टः

કાર્ય કરી શકે નહિ, એ મારું દૃઢમન્તવ્ય છે. પરંતુ તે મુનિ-
રાજે વધારે કાર્ય ક્યારે કરી શક્યા હતા ? પોતાના લક્ષ્ય-
ખિંદુને સ્મરણમાં રાખ્યું હતું ત્યારેજ. લક્ષ્ય બૂલી જનારા
ગૃહસ્થો કે સાધુ કેઈ પણ પોતાનું ધાર્યું કાર્ય કરી શકતા
નથી. બદકે તેઓની સ્થિતિ હતો અષ્ટસ્તતો નષ્ટઃ જેવીજ થાય
છે. દાખલા તરીકે વર્તમાન સ્થિતિ. વર્તમાન સમયમાં આ-
ટલા આટલા આચાર્યો, પંન્યાસો, મુનિરાજો હોવા છતાં
અને ગૃહસ્થવર્ગમાં પણ સમયાનુસાર સારા સારા ધનાઢ્યો હોવા
છતાં જોઈએ તેવી ઉન્નતિ થઈ શકતી નથી, એનું શું કારણ
છે ? એકજ કારણ, કે બન્ને વર્ગ પોત પોતાનું લક્ષ્ય ચૂકેલ
છે. દાખલા તરીકે આતુર્માંસનો સમયજ આપણે જોઈએ.

આતુર્માંસ નજીક આવવાનું થાય છે, એટલે ગૃહસ્થો
પોત પોતાના ગામોમાં મુનિરાજોને લઈ જવા માટેની તૈયારી
કરે છે. જ્યારે મુનિરાજો પણ ક્ષેત્રો પસંદ કરવાનો ઉદ્ધમ
આદરે છે. પરંતુ આ બન્ને વર્ગમાં પોત પોતાનું લક્ષ્ય બૂલાયું
છે એ ભાગ્યેજ કોઈ જોઈ શકે છે.

મુનિરાજોને આગ્રહપૂર્વક વિનંતિ કરી પોતાના ગામોમાં
આતુર્માંસ કરાવવામાં હેતુ શો હોવો જોઈએ, એ સંબંધી
આપણે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે સ્પષ્ટ જણાય છે કે—

“ મુનિરાજોના રહેવાથી શાસનપ્રભાવનાનાં કાર્યો થાય,
ધર્મક્રિયાઓ થાય. વ્યાખ્યાન-વાણીદ્વારા જિનપ્રવચનનો
લાભ મળે, ધર્મ ચર્ચાદ્વારા નવાં નવાં તત્ત્વોનું જ્ઞાન મળે, કુરિ-

વાળે દૂર થાય, આત્માશુદ્ધિ થાય, અને સારી સારી તપસ્યાઓ થાય " આજ હેતુ મુનિરાજેને આતુર્ભાસ રાખવાનો હોવો જોઈએ

તેવીજ રીતે મુનિરાજે પણ ક્ષેત્રોની પસંદગી એટલા મારે કરે છે કે—

“ શાન્તિપૂર્વક ચારિત્રની આરાધના થાય, જ્ઞાન ધ્યાન તપ—જપાદિ થઈ શકે, ખીજા જીવો ધર્મ પામે અને શિક્ષા આદિ સમાજોપયોગી કાર્યો થાય ”

એ શુભદૃષ્ટિથી ક્ષેત્રોની પસંદગી કરવી જોઈએ

પરંતુ વર્તમાન સમયમાં તો ઘણે ભાગે આ બંને વર્ગના ઉદ્દેશ્યોમાં ફક પડી ગયેલો જોવાય છે

કેાઈ પણ ગામના આગેવાનો મુનિરાજેને વિનંતિ કરવા અગાઉ વિચારે છે કે—

“ એવા સાધુને આપણે લાવો કે જેઓ આપણી હા જો લા કરે અને આપણો દોર સઘ ઉપર ચાલે જો બરાબર આવ્યા કરે ”

વળી સાથે જો પણ વિચારે છે કે—“ એવા ચલતા પુરજ સાધુને લાવો કે જેની ખટખટથી સઘમાં ઉપજ સારી થાય ” આમ મુનિરાજેને વિનંતિ કરવામાં જેમ થા વઠે પોતાનો ઝીંદગી સ્વાર્થ માધવાની દૃષ્ટિ રાખે છે; તેવીજ રીતે મુનિરાજે પણ વિચારે છે કે—

इतो अष्टस्ततो नष्टः

“એવા ગામમાં ચોમાસું કરીએ કે જ્યાં મન ધાયું” કાર્ય કરી શકાય. શ્રાવકો આપણા વળના હોય, શિષ્યાદિને પંન્યાસાદિ પદવી આપવી હોય તો ખૂબ ધુમધામપૂર્વક આપી શકાય. અથવા સ્વયં આચાર્યાદિ પદવી લેવી હોય તો બધા સન્મત થાય. ઉપધાનાદિ ધૂમધામો મનમાની રીતે કરી શકાય, અને તેની ઉપજ આપણે જ્યાં રાખવી હોય ત્યાં રાખી શકાય ”

આવી રીતે મુનિરાજો પણ પહેલેથી વિચાર કરે છે. આ પ્રમાણે બન્ને વર્ગનાં લક્ષ્યો ચૂકાયાં છે. ધર્મબુદ્ધિ-ઉપકારની લાગણીથી કેટલા સાધુઓ ચોમાસાં કરે છે અને કયા શ્રાવકો ચોમાસાં કરાવે છે ?

વળી કેટલીક વખત તો કેટલાક મુનિરાજો એજ વિચારે કે “આ વખત મુંબઈ કે સૂરત ઉપડો કે જ્યાં સારી રીતે કામ તો થાય.” (આ કામ કયું, એ વાચકો સ્વયં વિચાર કરી શકે છે.) વળી કેટલાક એવાં ક્ષેત્રો શોધે છે કે જ્યાં છોકરાઓને કે બાઈઓને દીક્ષાઓ માટે નસાડવા-લગાડવાનું પણ સારી રીતે બની શકે. જ્યારે કેટલાક સાવ પતિત થયેલા બ્રહ્મચારિઓ તો જ્યાં મનમાની ઇચ્છાતૃપ્તિઓ થાય, એવાંજ ક્ષેત્ર શોધે છે.

આ બધી મનોવૃત્તિઓ લક્ષ ચૂકાયાનુંજ નિદર્શન ખડું કરે છે. શું કોઈ એમ વિચાર છે કે આ વખતે તો ચાલો એવા ક્ષેત્રમાં કે જ્યાં મુનિરાજોના વિહારના અક્ષાવે લોકો

ધર્મ છોડી ગયા છે ? શુ કોઈ એમ વિચારે છે કે ચાલો એવા દેશમાં કે જ્યાં શાવકો મદિરોની મામે ચે એતા નથી, અને મદિરમાં મક્કતી આશાનનાઓ થઈ રહી છે ? શુ કોઈ એમ વિચારે છે કે-ચાલો એવા પ્રદેશમાં કે જ્યાં જૈનોનું એક પણ ઘર નથી ત્યાં જઈ જૈનભાવના સ્થાપન કરીને ? શુ કોઈ વિચારે છે કે-ચાલો એવા પ્રદેશમાં કે જ્યાં માસાદાર વધી રહ્યો છે ત્યાં ગમે તેટલા કબ્રો મહન કરી-રહી-માસાદાર ત્યાગ કરાવી મુનિમર્ગ ખુલ્લો મરીએ ? શુ કોઈ એમ વિચારે છે કે-ચાલો એવા પ્રદેશમાં કે જ્યાં કોઈ નહાને મ્હોટો રાજા હોય તેને જૈનધર્મનો અનુરાગી બનાવીએ ?

જો મુનિરાજે આવી શાસનની લાગણીથી-ધર્મની સુદ્ધિથી-ખરી પ્રભાવનાનું લક્ષ્ય રાખીને પોતાના વિહારો અને ચાતુર્માસના નિર્ણયો કરતા હતા-કરતા આવ્યા હતા, તો આજે જન ધર્મીઓની સખ્યા ગળી ગાઠી રહેવા પામન જ નહિ આજે જૈનધર્મ શુશ્રૂષા કાઢવાવાડના ખાત્રોચોયામાં જઈને પડયોજ ન હતા, આજે મારવાડ-મૈવાડ માલવામાં અનેક મન્દિરોના ખાત્રા બધ યયાજ ન હતા, બગાળ અને મગધ જેવા પ્રદેશમાં આટલો માસાદાર વધનજ નહિ, બગાળા પી લાખોની સખ્યામાં દયાતી ધરાવતા 'સુરાક જ્ઞાતિ' જૈનધર્મથી વિમુખ થતેજ નહિ

અમારા મુનિજો મેત્રે ની પસદગી મ્યાની મગવાની છે ? જે દેશોને પોતાના ગરાસ તરીકે મની રાખ્યા છે ત્યાંની !

જ્યાં ખૂબ દાળ ગળે છે ત્યાંની ! જ્યાં પોતાની ઈચ્છા મુજબ આહાર અને વસ્ત્રોની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યાંની ! જ્યાં ચેલા ચાપટ વધારવા માટે છોકરાઓ નસાડી-ભગાડી શકાય ત્યાંની ! જ્યાં ધર્મના નામે ઢાંગો રચી મન કાંચું કરી શકાય ત્યાંની ! અને અમે ઉપાશ્રયો પણ એજ પસંદ કરીશું કે જેને અમારા મઠ તરોડે માની લીધેલ છે અને જ્યાં ખેસનાર શ્રાવકોની પાસે ગમે તેવી અસંભવિત-અસત્ય વાતને પણ સંભવિત અને સત્ય કહેવરાવી શકીએ છીએ.

અમને દરકાર નથી કોઈ રાજાને જોત બતાવવાની, અમને દરકાર નથી જોત ધર્મની વાસ્તવિક પ્રભાવનાની. અમને દરકાર છે અમારી પ્રભાવનાની, અમને દરકાર છે અમારી છંદાતૃપ્તિઓની, પછી તે ધર્મના સ્વાંગ નીચે કરાવીએ કે ગમે તે નિમિત્તે. અમને જગતના પ્રાણિયોને શુદ્ધશ્રાવક બનાવવાની જરૂર નથી. અમારે માટે તે શ્રાવકો બહુ છે કે જેમને અમે અમારી ઝોળીમાંથી બાચકા ભરી ભરીને સમક્ષિત આપ્યું છે, અને અમારા સિવાય બીજાને ગુરૂ નહિ માનવાના-અરે, સાધુ પણ નહિ માનવાના નિયમો કરાવ્યા છે.

બસ, અમારે માટે તે ક્ષેત્રો, તે ઉપાશ્રયો અને તે શ્રાવકો કાફી છે. અમારે બીજું જગત જોવાની જરૂર નથી.

આ લક્ષણિંદુને ચૂકવાનાં લક્ષણો નહિં તો બીજું શું છે ? અમારો મુનિવર્ગ આમ લક્ષ ચૂકંવા છતાં પણ પોતાનાં વ્યાખ્યાનોમાં તેજ પૂર્વાચાર્યોનાં ઉદાહરણો જોરશોરથી સંભ-

જાવશે કે જેમણે દેવળ ધર્મની રક્ષા ખાતર જૈન ધર્મની પ્રભાવનામા જ પોતાના જીવનો વ્યતીત કર્યા હતાં તગાર પણ ઐહિક સ્વાર્થને પોતાના કાર્યોમાં સ્થાન નહોતુ આપ્યુ

સમપ્રતિરાજીએ કૃત્રિમ સાધુઓને અનાર્થ દેશોમાં મોકલી મુનિરાજોનો વિહાર ખુલ્લો કર્યાતુ દૃષ્ટાન્ત અમારા મુનિવર્ગની જિજ્ઞા ઉપર બરાબર રમી રહ્યુ છે, કુમારપાળ અને હેમચંદ્ર, હીરવિજયસૂરિ અને અકબરના દૃષ્ટાન્તો પણ અમે ધડાઠા સાથે જનતાને સભળાવીએ છીએ, ધર્મની નિકા નહિ થવા દેવાના કારણે સાધુએ પોતાનો વેષ બાળી દીધાતા ઉઠાહરણે પણ આપીએ છીએ /

પણ એ બધુ ગૃહસ્થોને સમજાવવા ખાતર અમે આવા શાસન રગી છીએ, જેવુ કસાવવાની ખાતર અમારે તેમાત્ર કંઈ કરવુ નથી અમારે તો અમારા ભક્તો પાસે વાહવાહ કહેવરાવવી છે, અને તેટલા માટેજ અમે દૃષ્ટાન્તોદ્ધાર ગૃહસ્થોને ઉત્તેજિત કરીએ છીએ-અમારો શાસનપ્રેમ બતાવીએ છીએ,

પર તુ અમારે તેમાત્ર કરવુ-ધરવુ કંઈ નથી અમારે તો અમારા ધાર્યો ક્ષેત્રોમા રહેવુ છે, અને મૌલો ઉઠાવવી છે અમે બહાર નીકળીએ તો મનધાર્યો તોફાનો કેમ કરી શકીએ ? અમારી સત્તાનો ઉપયોગ કેમ કરી શકીએ ! બીજાની ઈર્ષ્યાથી કે ગમે તે કારણે આચાર્યોહિ પદવીએ લેવી હોય તો કેમ લઈ શકીએ ? પરન્તુ અમારો મુનિવર્ગ ભૂલી જાય છે !

इतो अष्टस्ततो नष्टः

આ પ્રમાણે વર્તવામાં इतो अष्टस्ततो नष्टः જેવું જ બને છે. જે ઉદ્દેશથી ચારિત્ર સ્વીકારાયું છે, તે ઉદ્દેશની પૂર્તિ શું આપી થાય છે ? શું ચારિત્રનો વાસ્તવિક આનંદ મળે છે ! અને જ્યાં ચારિત્રનો વાસ્તવિક આનંદ જ નથી. તેમ સાધુ થવાના ઉદ્દેશની પૂર્તિ નથી, ત્યાં જીવનની સાર્થકતા શી ? અને એવી અવસ્થામાં इतो अष्टस्ततो नष्टः થવા જેવું નહીં તે બીજું શું છે ?

વળી કેટલાક તો એમ પણ બહાનાં કાઢે કે-“ શું કરીએ ! શ્રાવકોનો અત્યન્ત આગ્રહ છે. આજરા ફાણાં ફાણાં કામ બાકી છે; તે પૂરાં કરવાનો આગ્રહ કરે છે. અમારા હાથે શરૂઆત થઈ છે, માટે પૂરું પણ અમારા હાથે જ કરવાનું શ્રાવકો કહે છે. ”

પરન્તુ આમાં નરી કપટપટુતા સિવાય બીજું કશું નથી હોતું. જેમને પોતાના ચારિત્રના રક્ષણની ભાવના છે, જેમના હૃદયમાં પરોપકારની ઉત્કૃષ્ટ ઇચ્છાઓ રહ્યા કરે છે, જેમને શાસનની વાસ્તવિક પ્રભાવના કરવાની અભિલાષાઓ છે, તેઓ આવાં બંધનોને તૃણવત્ સમજે છે. ખરી વાત તો એ છે કે તે ક્ષેત્રે અને ગૃહસ્થો ઉપરનો મોહ છોડાતો નથી. જો તે મોહ દૂર થાય, તો સંસારના ત્યાગી મહાત્માઓને કોઈની પણ પ્રતિબંધકતા નડતી નથી.

આ પ્રસંગે અમે સુનિવર્ણે જગદ્ગુરૂ શ્રીહીરવિજય-સૂરિ મહારાજનું દૃષ્ટાન્ત ખાસ કરીને સ્મરણમાં લાવવા જેવું છે.

हीरविजयसूरि गुजरातमात्र उत्पन्न થયા, અને ગુજરાતમા જ વિચર્યા ગુજરાતનાજ આહારપાણી એમના જીવનને મધ બેસતા થઈ પડ્યા હતાં, પરંતુ જે વખતે અકબર બાદ-શાહે ફતેપુર સીકરી પહોંચવાને માટે નિમત્રણ મોકલ્યું અને અમદાવાદ, ખજાત તથા ગધારના આગેવાનો સૂરિજીને એવા વિકટ પ્રદેશમાં નહિ જવા માટે આમ્રહ કરવા લાગ્યા, તે વખતે સૂરિજી મહારાજે આખા સઘને કયા શબ્દોથી પ્રતિબોધ કર્યો હતો, એની ખબર છે ! શ્રાવકોનો ઘણો વાદ-વિવાદ અને મુક્તિઓ થઈ ગયા પછી જમદગુરૂ હીર-વિજયસૂરિ મહારાજે તમામ સઘને સમજાવતા કહ્યું હતું કે -

“ મહાનુભાવો ! તમારા બધાઓના વિચારો મેં અત્યાર સુધી શ્રવણ કર્યા છે અને હું સમજું છું ત્યાં સુધી પોત પોતાના વિચારો પ્રકટ કરવામાં કોઈનો પશુ ખરાબ અભિ-પ્રાય નથી સૌએ લાભનો ઉદ્દેશ રાખીનેજ પોતાના અભિ-પ્રાયો બતાવ્યા છે હવે હું મારો વિચાર જણાવું છું

“ જો કે એ વાતનું અત્યારે લાભુ વિવેચન કરવાનો પ્રસંગ નથીજ કે આપણા પૂર્વાચાર્યોએ કેવળ શાસનની સેવા માટે માન અપમાનની દરકાર રાખ્યા સિવાય રાજવરખાનમાં પગપેસારો કરી કરીને રાજાઓને પ્રાતઃપ્રોધ કર્યો હતો એટ-લુંજ નહિ પરંતુ, તેઓ દ્વારા શાસનહિતના મ્હોટા મ્હોટા કાર્યો કરાવ્યા હતા કેણુ નથી બાણર્તુ કે-આર્યમહાગિરિએ સપ્રતિરાજને, અપ્યભટ્ટીએ આમરાજને, સિદ્ધસેન દિવાકરે

इतो अष्टस्ततो नष्टः

विक्रमादित्यने અને દલિકાલ સર્વજ્ઞ પ્રભુશ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે
કુમારપાળરાજાને-એમ અનેક પૂર્વાચાર્યોએ અનેક રાજાઓને
પ્રતિબોધ્યા હતા ? અને તેનાજ પરિણામથી જૈનધર્મની અ-
ત્યારે આટલી જાહોજળજલાલી ભેંધ શકીએ છીએ. ભાઈઓ,
જો કે હું તો તે પૂજ્ય પુરૂષોની પગની રજ સમાનજ છું, તો
પણ તે પૂજ્ય પુરૂષોના પુણ્યપ્રતાપથી ચાવદ્ બુદ્ધિવલોદયમ
એ નિયમાનુસાર કંઈ પણ શાસનસેવા માટે ઉદ્યમ કરવો, એ
સારી ફગ્ગ સમજું છું. વળી આપણા તે પૂજ્ય પુરૂષોને તો
રાજ્ય કરખારમાં પગ પેસારો કરવામાં કેટલીક મુશ્કેલીઓ
પડી હતી. અને એતો સમ્રાટ પોતે આપણને આમંત્રણ કરે
છે. તો પછી આપણે તેના આમંત્રણને પાછું ઠેલવું, એ મને
તો બ્યાજથી લાગતું નથી. તમે બધા સમજી શકો છો કે
હજારો બલકે લાખો મનુષ્યોને ઉપદેશ આપવામાં જે લાભ
રહેલો છે, તેના કરતાં કંઈ ગુણે લાભ એક રાજાને-સમ્રાટને
ઉપદેશ આપવામાં રહેલો છે; કારણ કે શુરૂપાથી ચર્ચિ
સમ્રાટના હૃદયમાં જો એક પણ વાત ઉતરી જાય. તો તેનું
અનુકરણ કરવાને હજારો કે લાખો મનુષ્યોને બાંધ્ય થવુંજ
પડે. વળી આપણે એ વિચાર કરવાની પણ જરૂર નથી કે-જેને
ગરજ હશે તે આપણે ત્યાં વસ્તુનો સ્વીકાર કરવાને
આવશે. આવા વિચારો શાસનને માટે લાભદાયક
નથી. સંસારમાં-પોતાની મેળે ધર્મ કરનારા-સારાં
સારાં કામો કરનારા મનુષ્યો બહુ થોડા હોય છે.
અત્યારનો ધર્મ પાંચળો છે. લોકોને સમજાવી સમજાવીને-

भुक्तिઓ ઠસાવી ઠસાવીને જો ધર્મ કરાવવામા આવે, તોજ મનુષ્યો ધર્મમા આરૂઢ થાય છે અને પુણ્યકાર્યમા જોડાય છે એટલા માટે આપણે તો શાસન સેવાનીજ ભાવના રાખવી જોઈએ છે અને શાસન સેવાની લાગણીથી-ભાવનાથી આપણને ગમે ત્યા જવું પડે, તો પણ આપણે તેમા સ્વ કાય રાખવેજ જોઈએ નાહ પરમાત્મા મહાવીર દેવના અકાદ્ય સિદ્ધાન્તોનો ઘેર ઘેર જઈ પ્રકાશ કરવામા આવશે ત્યારેજ આપણે સાચી શામનસેવા બની શકીશું 'મધો જીવ કરૂ શાસનરસી' જો ભાવનાનો મૂળ ઉદ્દેશ શો છે ? ગમે તે રીતે મનુષ્યોને ધર્મના-અહિંસા ધર્મના અનુરાગી બનાવવા માટે પ્રયત્ન કરવો માટે તમે બધા બીજે બધો વિચાર છોડી રહેને અઠમરની પાસે જવા માટે અને સમ્મત થાઓ એજ હું ઇચ્છુ છું (સૂરીશ્વર અને સમાદ)

જગદ્ગુરુ હીરવિજયસૂરિ મહારાજનો ઉપદેશ, અત્યારના તમામ મુનિવર્ગે બરાબર હૃદયમા ઉતારવો જોઈએ છે ઉપર્યુક્ત ઉપદેશ, જો શાસન પ્રભાવક સૂરીશ્વરના હૃદયનો ફોટો છે તેજદેશાન્તરમા કપ્ટો ઉઠાવવા પડશે, એવા ઠરથી કે ચોક્કસ હોત્રો ઉપરાંત મોહથી બહાર નહિ નિકળનારા મુનિરાજોએ ઉપર્યુક્ત ઉપદેશ ઉપર બહુજ વિચાર કરવો પડે છે

આપણે આપણુ દૈવ્ય શાસન લાભ હોવાનુજ રાખવું

इतो अष्टस्ततो नष्टः

લેખ્ય છે. લાભાલાભનો વિચાર કરવાની જરૂર છે અને તેનો દીર્ઘ વિચાર કરી દરેક કાર્ય કરવું લેખ્ય છે. આજે આપણા ચારસો કે સાડી ચારસો મુનિરાજો જો કેવળ ઉપકાર બુદ્ધિ રાખીનેજ વિચરવાનું અને ચાતુર્માસ કરવાનું નક્કી કરતા હતા, તો આજે ગુજરાત કાઠીયાવાડનાં પશ્ચ જે અનેક ગામો મુનિરાજોના દર્શનથી વંચિત રહે છે, તેમ રહેવાનો પ્રસંગ આવતેજ નહિ.

ચોમાસુ નજીક આવે છે, મુનિરાજો ક્ષેત્રોનો પસંદગી કરવામાં જેમ લાગી ગયા છે, તેમ ગૃહસ્થો પોતાના ગામોમાં મુનિરાજો લાવવા માટે દોડધામ કરી રહ્યા છે. આવા પ્રસંગે માફ ઉપર્યુક્ત નિવેદન ધ્યાનમાં લઈને જો મુનિરાજો પોતાના ચાતુર્માસો નક્કી કરશે, અને ગૃહસ્થો પશ્ચ બીજી કોઈ ધન્યતાઓ ન રાખતાં કેવળ ધર્મબુદ્ધિથીજ મુનિરાજોને નિમંત્રણ કરશે, તો ઉભયનું કલ્યાણ થવા સાથે શાસનની સાચી પ્રભાવના થશે. અને તેમ નહિં થતાં ચાલ્યું આવે છે તેમ સ્વાર્થવૃત્તિ-ઓમાં આસક્ત રહી મનધાર્યું કરવામાં જોડાએલા રહેશે, તો એ સ્પષ્ટ છે કે-इतो अष्टस्ततो नष्टः જેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થશે. શાસનદેવ સર્વને સદ્બુદ્ધિ આપે, એજ ધન્યું છું.

(૨૪)

એમાં શું ?

‘ એમાં શું ? ’ કેવું સુદર ચત્ર ! કેટલો સુદર બચાવ !
બહા બહા વાદિયો, ટીકાખોર અને હેતુના હેતુઓ માગી
છવ ખાનારાઓનો પલ્લો છોડાવવાનો કેવો સુદર ઉપાય !
તમારી કૌંઠ પશુ વાત ઉપર તમને કૌંઠ છ જેઠે, તો બીજે
કંઠ પશુ જવાબ ન આપતા-બીજી કંઠ પશુ ફિલોસોફી ન
છાટતા માત્ર કહી દો કે-“ એમાં શું ? ” બસ, બાલી બધ !
“ એમાં શું ” ની આગળ બહાબહા તકંચાસિયોના તરો
તૂટી જવાના બહાબહા ધર્મ પ્રેમિયોની અદાઓ સ્તબ્ધ થઈ

એમાં શું ?

જવાનો. ગમે તેવાનો આવેશ શાન્ત થઈ જવાનો-હી કે પુરૂષ, બાળક કે વૃદ્ધ, રંક કે રાય, ધની કે નિર્ધન, રાજા કે પ્રજા, નહાતા કે મ્હોટા, કોઈ પણ હોય; આ શસ્ત્રની આગળ ચૂપ થવાના, અને જેની પાસે “ એમાં શું ” તું શસ્ત્ર હશે, તે અવશ્ય વિજય મેળવશે.

એક નવચુવકને સંવત્સરીના દિવસે પણ પ્રતિક્રમણ ન કરતો જોઈ, તમે તેને કહો કે “ ભાઈ, આજે તો પ્રતિક્રમણ કરવું જોઈતું હતું ” તે જવાબ આપશે—“ એમાં શું ? ” મનલ નથી કે-તે પછી તમે એક શબ્દ પણ ઉચ્ચારી શકો. એક ગરીબ માણસને કોઈ બ્યાપારી છેતરતો હોય, તેને જોઈ તમે તેને કહો કે—“ આમ ગરીબોને ચૂસો, તે કીક કહેવામ જવાબ મળશે—“ એમાં શું ? ” બસ, પછી તમે કંઈ નહિં કહી શકો ! એક પુરૂષ પરમાત્માની પૂજા કરતાં આશાતના કરતો હોય, તેને તમે કહો કે—“ ભાઈ જરા ઉપયોગ પૂર્વક પૂજા કરોને; ” જવાબ મળશે—“ એમાં-શું ? ” બસ, તમારાથી કંઈ નહિં ખોલી શકાય ! આવીજ રીતે કોઈ સાધુ પોતાના ધર્મથી વિરૂદ્ધ વર્તન કરતો હોય, તેને તમે કહો—“ મહારાજ, આપનાથી આમ થાય, ” જવાબ મળશે “ એમાં શું ? ” બસ, ખતમ. એક શબ્દ પણ તમારાથી કંઈ નહિં કહી શકાય. ‘ એમાં શું ’ માં અપૂર્વ અમત્કારિતા છે.

પરંતુ બૂલવું જોઈતું નથી કે—“ એમાં શું ” એ શસ્ત્ર બાહ્યદષ્ટિએ જરૂર વિજય અપાંણ કરાવે છે, પરંતુ એ શસ્ત્ર

ખરેખર ' આત્મધાતી ' છે ' એમા શુ " ના સહમા એક એવું વિષ રહેલું છે કે, તેના ઉચ્ચારણની સાથેજ આત્માના શુભોનો ધાન શરૂ કરે છે અને એવું જ એ પરિણામ છે કે આજે કોણ ગૃહસ્થ કે કોણ સાધુ, બન્ને વર્ગમા મોટા ભાગે નહિ ધન્યવાયોગ્ય શિયિલતા બદલે પતિતતાનો પ્રવેશ થઈ ચૂક્યો છે ' આચાર હોનતા ' ની શરૂઆત ખાસ કરીને ' એમા શુ " જ કરાવે છે જે, વખતે મનુષ્યના હૃદયમા આ ભાવ-"એમા શુ " નો ભાવ-ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે તે જૂલનો પ્રારંભ કરે છે અને એ નિમિત્તે કરેલી એક જૂલ બીજી સેકડો જૂલોનો જન્મ આપી આખરે પતિતતાની સ્થિતિએ પહોંચાડે છે

ખૂબ સ્મરણમા રાખવું જોઈએ કે કોઈપણ વસ્તુનો અધ પાત એકદમ થતો નથી ધીરે ધીરે શિયિલતા વધે છે, અને પછી પરિણામે છેક નીચી સ્થિતિએ પહોંચી જવાય છે પરંતુ આમ નીચે ઉતરતા ઉતરતા પણ મનુષ્ય ' એમા શુ " નો આશ્રય લેતો જાય છે, આ આશ્રય જ એવો છે કે જે નીચે જતાં બચાવતો નથી, પરંતુ નીચે તરફ ઝોર ધક્કો મારે છે વિવેકશૂન્ય મનુષ્ય " એમા શુ " ની આ ધાતક શક્તિને જોઈ શકતો નથી

આપણે આ વાતને ઉદાહરણો સાથે જરા વધારે સ્પષ્ટતાથી જોઈએ

આચાર-બાહ્ય ક્રિયાકાંડ-એનો સબધ પણ આત્માની

એમાં શું ?

સાથે રહેલો છે. એ વાતને આજકાલના કહેવાતા મુધારકો માનવાને તૈયાર નથી થતા. તેઓ એમ સમજે છે અને કહેવાને તૈયાર થાય છે કે-“એમાં શું પડ્યું છે ? આત્માનો વિચાર કરવો જોઈએ.” એમની આ માન્યતાનું જ એ પરિણામ છે કે આજકાલ મોટે ભાગે કેટલાક ગૃહસ્થવર્ગમાં પૂજા, સામાયિક, પૌષ્ઠ, પ્રતિક્રમણ, તપ, વિગેરે તરફ અભિરુચિ ઠમ જોવામાં આવે છે. તેઓને આ સંબંધી કંઈ કહેવામાં આવે તો માત્ર એજ જવાબ આવશે કે “એમાં શું ?” પરંતુ એમના આ “એમાં શું” એ તેમને કેટલી હદે મૂકી દીધા છે, એમનો આત્મા કેટલો શુષ્ક બની ગયો છે, આત્મસ્વરૂપના ચિંતનથી કેટલો રહિત બની ગયો છે, એનો જ્યારે તેઓ એકાન્તમાં બેસી વિચાર કરે તો એમને સ્પષ્ટ સમજાય કે અમારા કરતાં માત્ર ઈશ્વારી કે બે સમજપૂર્વક પણ, કંઈને કંઈ ક્રિયા કરનારા જરૂર સારા છે. અને તે વાત બિલકુલ સાચી છે કે કેવળ શ્રદ્ધાના બળે પણ કોઈ પણ વસ્તુને પકડી રાખનારા કોઈ ન કોઈ સમયે તે ક્રિયાની વાસ્તવિકતાનો આનંદ અનુભવી શકે છે. પરંતુ જેઓએ ક્રિયાને સર્વથા છોડી છે-જેઓ સર્વથા હાથ ધોઈ બેઠા છે, તેમને માટે એ વાત સર્વથા અસંભવિત થઈ ગયેલ હોય છે.

સંસારમાં કોઈ પણ એવો ધર્મ નથી કે જેના અનુયાયીઓને માટે એક યા બીજી રીતે કંઈને કંઈ ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરવાની ફરજ ન રાખવામાં આવી હોય આ ક્રિયાઓના મહત્વને નહિં સમજનારાઓ અથવા સમજવા છતાં ‘પ્રમાદ’

કે એવા બીજા કારણે નહિ આચરી શકનારાઓએ " એમા શુ ? " કહીને પોતાનો બચાવ અવશ્ય કયો છે-કરે છે, પરંતુ તેઓની સ્થિતિ કેટલી નીચી હક સુધી પહોંચી ગયેલી હોય છે, એ બતાવવાની આવશ્યકતા નથી

ગૃહસ્થોની દશાને તો બાળ ઉપર મૂકીએ સાધુઓની દશા જોઈએ તો તેમાથી પણ આપણને 'એમા શુ' એ શબ્દના ઘણા ચમત્કારો જોવાના મળશે

દરેક ધર્મના ધર્મશાસ્ત્રોને બારીકાઈથી અવલોકન કરીએ તો લગભગ તમામ ધર્મના સાધુઓનો એક સરખોજ આચાર માલૂમ પડશે મનુસ્મૃતિ અને એવા હિંદુ ધર્મના બીજા શાસ્ત્રોમા સાધુઓનો આચાર જોઈએ છીએ તો બરાબર ત્રીસ સાધુઓના આચાર જોવોજ મળે છે

પરંતુ હિંદુ સાધુઓની અત્યારે શી સ્થિતિ છે, એ કોઈથી અભણુ નથી ગાંજે, ભાગ, ચાસ, ગાડી, મોટર, ઘર બાર બધુએ-ધીરે ધીરે તેમા પ્રવેશુ છે, બદકે અયોધ્યા, બનારસ અને એવાં તીર્થસ્થાનો કે જ્યાં હિંદુ સાધુઓના મોટા મોટા અખાડા છે, ત્યાંની સ્થિતિ જોતાં કોઈનો પણ અતરાતમા એમ બોલી ઉઠ્યા વિના નહિ રહે, કે " આમના કરતાં ગૃહસ્થો શા જોટા ? " એક કવિના શબ્દોમા કહું તો:-

જટા વધારી જોગી કહાવે,
ભજૂત ચઢાવે બા,

પક્ષી માટે કરે કડાકા,
 ને ને ટીંખળ આ.
 ડંડી થઈ મંડી લે સાથે,
 તીર્થ નાવા બ;
 ભગવા સાથે ભગવી ફરતી,
 ને ને ટીંખળ આ.
 ગામ તજ્યું ને ધામ તજ્યું પશુ,
 કામ તજ્યાની ના;
 ઝોકેલું આસરડે બેઠા,
 ને ને ટીંખળ આ.
 સંસારીને એક સલૂણી,
 સંતોષી રહે, હા;
 મઠધારીનું મંડળ મોટું
 ને ને ટીંખળ આ.
 સિદ્ધ બનીને કથા સુણાવે,
 પંથ વધારે આ;
 રામ રમે રંડાને મંડળ,
 ને ને ટીંખળ આ.
 બીજાની બૈયર છંડાવે,
 મંદિર બાવો થા,
 આચારીને આઠ સલૂણી,
 ને ને ટીંખળ આ. ”

આ સ્થિતિનું પરિણામ છે કે, આજે ભારતવર્ષમાં સાધુઓને રાષ્ટ્રમાં ભારભૂત સમજવામાં આવે છે અને તેમના તરફ ભક્તિના બહુલે ધૂણાનું પૂર વહી રહ્યું છે.

આ પ્રસંગે આપણે વિચારવાનું માત્ર એટલું જ છે કે આટલી બધી શિયિલતા બહુ પતિતતા સાથી આવી ? શુ આવી સ્થિતિ એકાએક આવી છે ? નહિ હંમેશાં શિયિલતા ધીરે ધીરેજ આવે છે આચારની એક હીનતા છેક નીચેની હદે પહોંચાડે છે અને એટલાજ માટે હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આચારહીન ન પુનર્નિ વેદો । આચારથી હીન મનુષ્યને વેદ પણ ચવિત્ર કરતા નથી.

આવી જ રીતે—આથી પણ વધારે સખ્તાઈ જૈન સાધુઓના આચાર માટે કંવામાં આવી છે, પરંતુ ત્યાં ત્યાં આ આચારમાં શિયિલતાનો પ્રાપ્ત થઈ છે, ત્યાં ત્યાં “એમા શુ ” નો જ આશ્રય લેવામાં આવ્યો છે ઘણી વખત આપણે જોઈએ છીએ કે બાહ્યદષ્ટિએ એક આચાર ધણોજ નજીવો જણાતો હોય છે, પરંતુ એવા નજીવા મનાતા આચારના ઉદાહરણમાં એવી અજબ શક્તિ રહેલી હોય છે કે જેનું માપ આપણે કાઢી શકવાને બિલકુલ અસમર્થ હોઈએ છીએ.

આચાર સાધારણ હોય કે અસાધારણ—તે તો પાલનીયજ ધર્મ છે એમા જરા પણ શિયિલતા—એના સ બધા જરા પણ “ એમા શુ ” ની માન્યતા—છેક નીચી હદે આવવાનું પ્રસ્થાન કરવા બરાબર છે.

એમાં શું ?

કેટલાક સાધુઓને, આપણે લગાર પણ વિચાર વિના પોતાના આચારથી વિફર વર્તન કરતા-વ્યવહાર કરતા ભેંધએ છીએ. એમનો વેષ, એમના વાળ, અને એમની બધી-યે રીતભાત અને ક્રિયા લગભગ ગૃહસ્થોના જેવીજ ભેંધએ છીએ. ત્યારે આપણને એમ થાય કે-સાધુ થઈને આમ કેમ કરતા હશે ? પરંતુ ઉંડા ઉતરીને વિચાર કરવામાં આવે, તો એમ થવાનું કારણ એમની ‘એમાં શું ?’ ની માન્યતા જ હોય છે. તેમને બે પૂછવામાં આવે તો તેઓ જરૂર એવો જવાબ અપશે કે ‘એમાં શું ?’ પરંતુ આ એમનું ‘એમાં શું’ ધીરે ધીરે એમને કેટલી હદે લઈ ગયેલ હોય છે એનો વિચાર એઓને ભાગ્યેજ રહે છે. પ્રારંભમાં નજીવી ગણાતી શિથિલતાઓ ધીરે ધીરે મ્હોટી મ્હોટી બાબતો કે જે સારું ધર્મનાં મહાનુચિત્વનો છે, એતાથી પણ દૂર કરાવે છે. અને એવા દૂર થયેલાઓનાં દષ્ટાન્તો પણ આપણને મળી શકે છે.

એક પ્રસંગે કાલીદાસ જીજ્ઞાસુ જોઈને જાય છે. ભોજ સામે આવે છે, તે વેળે ભોજ અને કાલીદાસની વચ્ચે શો સંવાદ થાય છે ?—

મિત્રો ! કંથા શ્લથા ? તે,

ન હિ શ્વરવધે જાલમશ્રાસિ મત્સ્યાન્

સ્તે વૈ મધોપદંશાન્

પિત્રસિ હિ મધુ કિં ? વેશ્યયા, ચાસિ વેશ્યાં ?

દત્તાત્રીમૂર્ચ્છીના,
 તથા કિમુ રિપયો ? મિત્તિમેતાસ્મિ ચૈવા
 ચોરોઽસિ ? છૂતદેતોસ-
 ત્વયિ સર્વલમિદ ? નાસ્તિ નદે વિચાર ॥

લોજ સાધુને પૂછે છે -“ આ તમારી ગોદડી છુલ્લું થઈ ગઈ છે । ” સાધુ કહે છે ના, તે ગોદડી નથી, માછલી મારવાની જાળ છે શું તમે માછલી ખાઓ છો ? મહિરાની સાથે શું મહિરા પીઓ છો ? વેશ્યાની સાથે બેસીને શું વેશ્યાને ત્યાં જાઓ છો ? દુશ્મનના માથા ઉપર પગ રાખીને શું તમારે દુશ્મન છે ! હું ચોરશું શું ચોરી કરો છો ? જુગાર રમવો પડે છે

છવટે લોજ પૂછે છે-શું તમારામાં બધું છે ? કાલીદાસ કહે છે-નાસ્તિ નદે વિચાર મહારાજ, નદ યથા પછી વિચાર રહેતો જ નથી

આપણા આ લેખની પરિભાષામાં કહીએ તો નદ યનારા મનુષ્યને સર્વત્ર-સર્વ ક્રિયામાં ‘ એમા શુ ’ એજ વિચાર હોય છે મનલબ્ધ કે એક પગથીયું જે ચૂકે છે તે છેક નીચે જ આવીને અટકે છે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે-“ એમા શુ ” આ શબ્દ ધર્મનિજ સદ્વિચારની વિશ્વસતા સૂચવે છે અને જ્યાં સદ્વિચાર નથી, ત્યાં આત્માના પરિણામો વિશ્વસ બને છે અને જ્યાં નિશ્વસ પરિણામ થાય છે, ત્યાં ઠેક પછુ જાતના પાપમાં અરેકારો રહેતો નથી અને જ્યાં અરેકારો નથી, ત્યાં પછો નાસ્તિકતા પ્રવેશી જાય છે

એમાં શું ?

અતએવ દરેક આત્મકલ્યાણાભિલાષી મનુષ્યોએ પોતે પોતાના આચાર-ક્રિયાકાંડ-ની આરાધનામાં તત્પર રહેવું જોઈએ. માની લ્યો કે કદાચિત્ પોતાથી કોઈ ક્રિયા ન થતી હોય તો તેને માટે પશ્ચાત્તાપ કરવો, લઘુતા ભાવવી; પરન્તુ ‘એમાં શું ?’ એ વિચારને તો પોતાના હૃદયમાં સ્થાન ન જ આપવું.

આ પ્રસંગે એક એ પણ વાત વિચારવા જેવી છે કે જેમ ક્રિયાકાંડથી-આચાર વિચારથી પરાડગમુખ થનારાઓ ‘એમાં શું’ નો આશ્રય લે છે; તેવીજ રીતે કેવળ ક્રિયા-કાંડમાં માનનારા-તેમાંજ રચી પચી રહેનારા દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ ભાવને જોયા વિના માત્ર ક્રિયાકાંડનેજ પોતાનું ધ્યેય માની સમયાનુસાર કરવાં જોઈતાં બીજાં કાર્યો માટે પણ “એમાં શું” નોજ આશ્રય લે છે. અત્યારે સમાજને કઈ વસ્તુની વધારે જરૂર છે, અત્યારે રાષ્ટ્રની શી સ્થિતિ છે ? ઇત્યાદિ બાબતોનો વિચાર કયાં વિના માત્ર પોતાની પ્રાચીન પદ્ધતિને-જૂની ફઠીનેજ ધ્યેય માની સમયાનુસાર કાર્ય કરનારાઓનાં કાર્યોને વળોડે છે કે તિરસ્કારની દૃષ્ટિથી જુએ છે. અને જ્યારે તેઓને કોઈ કંઈ પૂછે છે ત્યારે કહ્યે કે “એમાં શું ?” પરન્તુ ખરી વાત એ છે કે-તેઓ પોતે પણ માનેલા આચારોના મહત્ત્વને-ક્રિયાકાંડના મહત્ત્વને સમજ્યા નથી. મારા ધારવા પ્રમાણે તેઓ ક્રિયાકાંડને પોતાનું સાધ્ય માની બેઠા છે. પરન્તુ વસ્તુતઃ તેમ નથી. બાહ્ય આચારો ‘ક્રિયા-

ઠાડો ' એ સાધ્ય નહિ પરંતુ સાધન છે, તેવીજ રીતે સેવાના કે બીજા પરોપકારનાં કાર્યો એ પણ સાધનો છે

એટલે એક બીજાના કાર્યોને ન વગોડતાં બની શકે તે દલા અથે તે તે સાધનોમા અભિરૂચિ વધારવી, એ આત્મ-કલ્યાણાભિલાષિઓનું કર્તવ્ય છે

ટકમા ઠહું તો-ક્રિયાકાંડ-આચાર વિચાર-પછી તે ન્હાનો હોય કે મ્હોટો, પરંતુ તેના ઉંઠાણમાં અપૂર્વ રહસ્ય રહેલું છે, અને તેથી તેમા શિથિલતા લાવવી એ આત્માને હાનિ પહોચાડવા બરાબર છે એવીજ રીતે સમયાનુસાર બીજા કાર્યો પણ જરૂરના છે, અને તે સાધનો તરફ અભિરૂચિ વધારી તે તરફ વૃત્તિ કરવી જોઈએ, અને જેટલા અથે ન બની શકે, તેટલા અથે ન્યૂનતા લાવવી, પરંતુ એમ કદી ન માનવું કે ' એમા શુ ? '

આશા છે કે " એમા શુ ? " ના મન્તવ્યથી દૂર થઈ ' આત્મકલ્યાણ ' ને પોતાનું લક્ષ્યબિંદુ રાખી તેને અનુકૂળ પ્રવૃત્તિ કરવામા આવશે

(૨૫)

દીક્ષા.

‘ દીક્ષા ’ એટલે મોક્ષની નિસરણી. ‘ દીક્ષા ’ એટલે સ્વર્ગની ચાવી. ‘ દીક્ષા ’ એટલે પ્રાણિ માત્રની આરાધ્ય દેવી, ‘ દીક્ષા ’ એટલે સ્વર્ગના આત્માઓને પણ આત્મકલ્યાણ માટે લલચાવનારી મુંદરી, અને ‘ દીક્ષા ’ એટલે સાંસારિક પદાર્થોમાં આસક્ત બનેલા જીવોને મોક્ષ તરફ આકર્ષનારી એક વૈધુતિક શક્તિ. આ દીક્ષાને કેાણુ ન પસંદ કરે ? આ દીક્ષાનો કેાણુ ન આદર કરે ? જ્યાં રાજ્યનો ભય નથી, જ્યાં ચોરનો ભય નથી, જેનાથી આ લોકમાં મુખ છે અને પરલોકમાં ક્ષિત થાય છે અને જે દીક્ષામાં ભલભલા નરદેવે પણ શિર

જુઠાવી રહે છે, અને જે દીક્ષા ઉત્તમ કીર્તિની પ્રાપ્તિ કરાવે છે, આ 'દીક્ષા' ગ્રહણ કરવા તરફ કેવું મન ન લલચાય ? ચક્રવર્તિયોની શ્રદ્ધિ સમૃદ્ધિ અને ધર્મની સાહેબી આ દીક્ષાના મુખ આગળ પાછી બંદે છે

न चेन्द्रस्य सुत किञ्चित्
न सुख चक्रवर्तिन ।
सुखमस्ति विरक्तस्य
मुनेरेकान्तजीविन ॥

મુનિયોના મુખની-દીક્ષિનોના મુખની શી મહિમા
આવી ? આવી દીક્ષાની-આવા શ્રમણત્વની-આવા સાધુત્વની
કયો કમભાગી પુરુષ ન ઇચ્છા કરે ? અને જે આ સાધુત્વના
વશવિક મુખનો અનુભવ કરી રહ્યો છે, તે સાધુ શા માટે
બીજા જીવોને આ મુખના ભાગી બનાવવા ઉપદેશ ન કરે ?
અને જે એવા ઉપદેશો ન યયા હતા, તો એક સમયે જૈન
સમાજમાં હજારોની સખ્યામાં જે મુનિશાસ્ત્રે આ પૃથ્વીતલને
પાવન કરના હતા, તે પાવન કેમ કરી શકતા ? અરે, જો એમ
સાધુઓ ન યયા હતા, તો આજે જૈનસમાજ પોતાના ઇતિહાસ-
સમા હેમચ દ્રાચાર્ય, હરિશ્ચંદ્રસૂરિ, હીરવિજયસૂરિ અને એવા
હજારો શાસનપ્રભાવક પુરુષોના મુવર્ણાક્ષરે લખાએલા નામોથી
જે ખીરવ લોગવી રહેલ છે, તે લોગવતે પણ કેમ ? પણ
સખુર, 'દીક્ષા' લેવી, એ કંઈ બાળકોના ખેલ નથી અને

કદાચ 'લેવી' એ સહેલું પણ હોય તો પણ 'દીક્ષા પાળવી' એ તો ખરેખર ટેઢી ખીર છે. લોકોમાં કહેવાતી ઉક્તિઓ પ્રમાણે તો 'તરવારની ધાર ઉપર ચાલવું', અને દાંતથી લોહાના ચણા ચાવવા, જેટલું જ નહિં, પરંતુ તેથી પણ વધારે કઠિણ કાર્ય 'દીક્ષા' પાળવામાં છે. 'અષ્ટપ્રવચન માતા' ની રક્ષા પૂર્વક પાંચમહાવ્રતોનું પાલન કરવું, એ કેટલો વૈરાગ્ય હોય, કેટલી સુંદર ભાવના હોય, સંસારની વાસનાઓથી સર્વથા ચિત્ત હઠી ગયું હોય તો જ તે 'દીક્ષા' નું- 'ભાગવતી દીક્ષા' નું પાલન થઈ શકે છે. દીક્ષા લીધા પછી પણ છળકપટો ન જાય, દીક્ષા લીધા પછી પણ સાંસારિક પ્રયોજનોથી ચિત્ત દૂર ન થાય, દીક્ષા લીધા પછી પણ પુસ્તક કપડાં કે બીજી વસ્તુઓ ઉપરની મૂર્છા ન હોય, દીક્ષા લીધા પછી પણ રાગ-દ્વેષની પ્રવૃત્તિયો વધતી રહે, અને દીક્ષા લીધા પછી પણ ઉપાશ્રયો કે ક્ષેત્રો ઉપરના મમત્વ દૂર ન થાય, તો પછી એ 'દીક્ષા લીધા'ની સાર્થકતા શી છે? કયા તે મહાપુરુષોની દીક્ષા, કે જેમને દેખતાની સાથે જ ક્રોધી માણસ પણ શાન્ત જઈ જતો અને કયાં આજે ભાગવતી દીક્ષાનો પોકાર કરનારાઓની 'દીક્ષા' કે જેમને જોવાથી ન ક્રોધ થતો હોય એને પણ ક્રોધ થાય અને કદાચ ચોદસુ રત્ન પણ અખાડવા તૈયાર થાય. 'દીક્ષા' 'દીક્ષા'માં પણ કેટલું અંતર છે. કહેવાની મતલબ કે 'દીક્ષા' લેવી, એટલા જ માત્રથી કંઈ 'દીક્ષા'ની 'ભાગવતી દીક્ષા'ની સાર્થકતા થતી નથી. દીક્ષા લીધા પછી

પોતાના 'આત્મ કલ્યાણ'ના લક્ષ્ય બિંદુને નજ છોડવું,
એમાં જ ખરી બહાદુરી છે

આવી જ રીતે દીક્ષા લેવામાં જેમ પોતાના આત્મક
કલ્યાણ 'તરફ લક્ષ્ય રાખવાની જરૂર છે, તેવી જ રીતે 'દીક્ષા'
લેનાર પોતાની જવાબદારીને પણ બૂલવી એકદમ નથી
હાસિતોની-સાધુઓની જવાબદારીના સમઘમા હું બહુ
વખત મારા વિચારો બતાવી ચૂક્યો છું એટલે વિસ્તારથી
ન કહેતા એટલું જ માત્ર કહીશ કે 'દીક્ષા' લેવાં એટલે
જગતના શુદ્ધ બનવાનું છે, દીક્ષા લેવાં એટલે એક દસ વીસ
કે પચીસ માણસના કુટુંબના સર્વભાગી મુક્ત થઈ
વસુધૈવ કુટુંબકમ બનવાનું છે દીક્ષા લેવી એટલે જગ
તના પૂજ્ય બનવાનું છે 'દીક્ષા લેવી' એટલે જગતના
દષ્ટિએ આદર્શ બનવાનું છે દીક્ષા લેવી એટલે જગતની
કલ્યાણનો માર્ગ બતાવવાનો છે દીક્ષા લેવી એટલે જગતના
કલ્યાણ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિવાળા રહેવા છતાં 'જલ કમલવત્'
સ સારની પ્રલોભન શક્તિઓથી નિર્વેષ રહેવાનું સામર્થ્ય
પ્રાપ્ત કરવાનું છે 'દીક્ષા' લેવાની આ જવાબદારીને ખ્યાલ
માત્ર પણ નહિ કરી શકનાર દીક્ષા લેવાને યોગ્ય જ કેમ કહી
શકાય ? અને કહાય લે તો પણ પોતાની આ જવાબદારી
નહિ સમજી શકનાર પોતાના કર્તવ્યમાં આડં છે, એમ
માનીયે કેમ શકાય ? અને જ્યારે, જે માણસ પોતાના
કર્તવ્યમાં આડં નથી-કર્તવ્યથી મ્યુત છે, એને એ

દષ્ટિમાં નિહાળવો-જોવો, એ કયાં સુધી યોગ્ય છે, એનો વિચાર કરેક બુદ્ધિમાન મનુષ્ય કરી શકે છે.

દીક્ષાનું મહાત્મ્ય હમેશાંથી સંસારમાં ચાલ્યું આવે છે. 'દીક્ષા' પ્રત્યે-દીક્ષિતો પ્રત્યે-ગૃહસ્થોનો હમેશાંથી પૂજ્યભાવ ચાલુ રહ્યો છે. ઉત્તમ ગુણોને ધારણ કરનાર ગૃહસ્થ પણ 'દીક્ષિત'ને દેખતાં શિર ઝુકાવશે. રાજા કે મહારાજા, શેઠ કે શાહુકાર, ગરીબ કે તવંગર, સ્ત્રી કે પુરુષ, બાળક કે વૃદ્ધ-જમે તે હશે, જ્યાં તે દીક્ષિતને દેખશે, પોતાનું ઉત્તમાંજ-મસ્તક ઝુકાવશે. કદાચ કોઈ અભિમાની બાહ્યદષ્ટિથી શિર નહિં નમાવે, તો હૃદયનું નમન તો જરૂર કરશે જ કરશે. પણ તે શા માટે ? એનો વિચાર, કોઈ દિવસ દીક્ષિતો 'ભાગવતી દીક્ષા' ના ઉપાસકો કરે છે કે ? ગમે તેવો ગૃહસ્થ-વિરકત અને વ્રતી ગૃહસ્થ પણ સમજે છે કે—“આ અમારાથી ગુણોમાં મોટા છે અને છ કાયના કૂટામાં-આરંભ સમારંભમાં ફસાએલા છીએ, જ્યારે આ મહાત્મા તેનાથી દૂર છે. અમે સ્ત્રી પુત્ર પરિવારના મોહમાં ફસાઈ માત્ર તેનીજ રક્ષાના સ્વાર્થમાં ફસાએલા છીએ, ત્યારે આ શુદ્ધેવ જગતના ઉપકારમાંજ પોતાનું જીવન ખપાવી રહ્યા છે. અમે ઇન્દ્રિય લોભપતામાં લાલચુ બનેલા છીએ, ત્યારે આ શુદ્ધે પંચેન્દ્રિયના વિષયોને જીત્યા છે. અમે ઘર-બાર-કુટુંબ-કબીલાના મોહમાં ફસાએલા છીએ ત્યારે આ ત્યાગી મહાત્મા સર્વ ચીજો ઉપરના મોહથી દૂર રહે છે;” ઇત્યાદિ વિચારોથી એ ગૃહસ્થો-આપણને-દીક્ષિતોને નમન કરે છે, વંદન કરે છે.

પણ આ વહન કરાવનારા દીક્ષિતો કેાઈ દિવસ એના વિચાર કરે છે કે આ ગૃહસ્થો જે ગુણોથી અમારા ઉપર આકર્ષિત થાય છે, એ ગુણો અમારામાં કેટલા છે ? કહેવાની કંઈજ જરૂર નથી કે—દરેક મનુષ્યો પોત પોતાના શુભ કે અશુભ કૃત્યોને—પુન્ય કે પાપને—ગુણ કે અવગુણને સમજી શકે છે છાકરાનો સાથો બાપ કેાણુ છે, તે ‘મા’ જ સમજી શકે છે તેવીજ રીતે ‘પાપ’ પણ માણસ પોતેજ સમજી શકે છે અને તેટલા માટેજ “ મા જાણે બાપ, ને આપ જાણે પાપ ” એવી કહેવત બોલાય છે આવી અવસ્થામાં દીક્ષિતો સમજી શકે છે કે ગૃહસ્થો આપણને જે માન આપે છે, જે વહનાદિ ક્રિયા કરે છે, તેને યોગ્ય અમે કયા કુધી છીઓપરન્તુ હવેતો આવી સ્થિતિ પણ નથી રહી ગૃહસ્થો સ્વયં સમજવા લાગ્યા છે કે “ આ મહાત્મા કયા કુધી યોગ્ય છે ? ” અને એ સમજવાનું જ પરિણામ છે કે—કેટલાક સ્થળે ‘ભક્તિ’ના સ્થાનમાં ‘ધૃષ્ટા’ અને ‘વહન’ના સ્થાનમાં ‘ઓદમા રત્ન’ની નોખતો આવ્યાનું સંભળાય છે જો આવી સંભળાતી વાતો સાચી હોય તો ખરેખર જૈનસમાજની કમનસીબીનો જ સમય સમજવો જોઈએ અને એ કમનસીબીના જવાબદાર હું તો એ ‘દીક્ષિતોને’ ‘ ભાગવતી દીક્ષા ’ ના નામે ધમ પછાક કરનારાઓનેજ ગણુ કે જેઓ પોતાના ધર્મથી વ્યુત થવાના કારણે સમાજમાં આવા પ્રસંગો ઉપસ્થિત કરાવે છે જો દીક્ષિતો—સાધુઓ પોતાના કર્તવ્યને સમજતા હોય, પરમાત્માની આજ્ઞાઓનું પાલન કરવા તરફ રાત દિવસ અચેદ ૨-

હોતા હોય, સાધુધર્મનો રાત દિવસ વિચાર કરતા હોય તો આ પ્રમાણે લોકોને ‘અશ્રદ્ધા’ ના-‘ધૃષ્ટા’ ના કારણભૂત ક્યારે પણ થઈ શકે નહીં. પરંતુ જ્યાં પોતેજ પોતાનું પગ-થિયું ચૂકતા હોય, ત્યાં બીજાઓનો દોષ કાઢવો એ નિર્ધર્મ છે. દીક્ષિતો-આદર્શ ગણાતા પુરૂષોના-ત્યાગી પુરૂષોના-પોતાના ધર્મથી ચ્યુત થવાથી જન્મતા મનુષ્યો ઉપર કેટલી ભૂરી અસર થાય છે; એનો વિચાર સ્વયં એ મહાપુરૂષોએ કરવો ઘટે છે. બૂલવું જોઈતું નથી કે-સાધુધર્મ એ એક સ્વચ્છ-કપડા જેવો છે. સફેદ કપડા ઉપર પડેલો ડાઘ જલદી નજર આમળ આવે છે અને તેટલાજ માટે સાધુઓને-દીક્ષિતોને જન્મતા આદર્શ સમજવામાં આવે છે. આ સાધુઓનું ધર્મ-બ્રહ્મ થવું બીજાઓને અધર્મ પમાડવાના કારણભૂત થાય છે. અને બીજાને અધર્મ પમાડવો એના જેવું અધર્મ કાર્ય બીજું કયું હોઈ શકે? વૃદ્ધ પુરૂષોનું વચન છે કે-“સૌ માણસ ધર્મ ન પામે, એની દરકાર નથી પણ એક માણસ અધર્મ પામવો ન જોઈએ.” બિલકુલ સાચું છે. આપણાથી કોઈ ધર્મ ન પામે તો તે કાંઈ હાનિકર્તા નથી, પરંતુ ‘અધર્મ’ પામવો, એ ખરેખર તુકસાત કર્તા છે. લાખના સવાલાખ ન થાય, એ એટલું દુઃખકર ન થાય, જેટલું કે લાખના સાઠ હજાર કે બાર હજાર કરવાથી થાય છે. કોણ કહેશે કે જે સાધુઓ બીજાને અધર્મ પમાડનારા થાય છે-પોતાના કર્તવ્યથી બીજાને અધર્મ પમાડનારા થાય છે, તેઓ લાખના સાઠ હજાર કે બાર હજાર કરનારા નથી થતા? ત્યારે શું ‘લાગ-

વતી દીક્ષા ' દીધાની આ સાર્થકતા ! જગતના શુદ્ધ બનવાની આ ઉપયોગિતા ?

અતએવ' ભાગવતી દીક્ષા ' ના ઉપાસકોએ-સાધુઓએ દીક્ષિતોએ પોતાના ધર્મનેજ સંભાળવાની જરૂર છે જો આ પછે આપણે ધર્મ ચલાળીશું-આપણા કર્તવ્યોને-નિયમોને અનુમરી છુવન બ્યતીત કરીશું, તો બીજાઓને નિદા કરવાનો કે ધૂણા કરવાનો કે તિરસ્કાર કરવાનો પ્રસંગ નહિજ આવે

આ બધો વિચાર જેમ દીક્ષિતોએ-સાધુઓએ કરવાનો છે તેવીજ રીતે જેઓ દીક્ષાના ભાવિકો છે, દીક્ષાના ઉમેદવારો છે, દીક્ષા લેવા માટે આમ તેમ દોડ દોડા કરે છે તેમણે પણ વિચાર કરવાનો છે દીક્ષાના ઉમેદવારોએ સાચી પહેલા તો એજ વિચાર કરવાનો છે કે પોતાને વૈરાગ્ય કેટલો છે, સ્વસારની વામનાઓથી પોતાનું મન કેટલું ઉદ્ધિગ્ન થયું છે, અને પોતે ' દીક્ષા ' ના મહત્ત્વને કયાં સુધી સમજી શક્યા છે ' દીક્ષા ' શી વસ્તુ છે ? ' દીક્ષા ' માં કેવા કેવાં કષ્ટોનો મુકાબલો કરવો પડે છે ? ' દીક્ષા ' લીધા પછી પોતાના કર્તવ્યને બળવવા માટે બરાબર તૈયાર રહેવાશે કે કેમ ? અને ' દીક્ષા ' લેવામાં કેટલી જવાબદારિયો શિર ઉપર આવવાની છે ? આ બધી બાબતોનો દીક્ષાના ઇચ્છુકે જેમ વિચાર કરવાનો છે તેવીજ રીતે જેની પાસે તે દીક્ષા લેવા જાય છે તે શુદ્ધ બરાબર પરીક્ષા કરી છે કે કેમ ? એ શુદ્ધ પ્રકૃતિ પોતાની પ્રકૃતિથી મળતી આવે છે કે કેમ ?- એ શુદ્ધ ચારિત્રધર્મ મા

દીક્ષા.

સ્થિર છે કે કેમ ? એ ગુરુ દેવળ આત્મકલ્યાણની ભાવનાથી દીક્ષા આપે છે કે એમાં બીજો પણ કંઈ સ્વાર્થ રહેલો છે ? ઇત્યાદિ કેટલીએ બાબતોનો દીક્ષાના ધર્મને કે વિચાર કરવો જોઈએ છે ધરના કલેશથી કે માતા પિતાના કપકાથી અથવા બીજા કોઈ કારણે કંટાળી ક્ષણિક વૈરાગ્યમાં તણાઈ દીક્ષા સંબંધી સ્વપ્નમાં પણ કંઈ વિચાર કર્યા વિના ગુરુપાસે દોડી જવું અને ગુરુજીને પ્રાર્થના કરવી કે ' મને તો સંસાર ખારો ઉસ જેવો લાગે છે. મને જલદીથી દીક્ષા આપો,' એનો અર્થ કંઈજ નથી. માટે દીક્ષા લેનારે પોતાની જવાબદારી અને ધર્મો અવશ્ય સમજવા જોઈએ.

હવે દીક્ષા આપનારે-ગુરુએ દીક્ષા કેને આપવી ? ક્યારે આપવી ? કેવા સંયોગોમાં આપવી ? શા માટે આપવી ? ઇત્યાદિ બાબતોનો વિચાર કરવો રહે છે. આ વિચાર હવે પછી કરવા ઉપર રાખી અત્યારે તો આટલેથીજ વિરમું છું.

(૨૬)

ગતાર્કમાં આપણે ' દીક્ષા ' નું માહાત્મ્ય જોઈ ગયા. તેની સાથે સાધારણ દષ્ટિએ એ પણ તપાસ્યું કે દીક્ષા શા માટે લેવી ? દીક્ષા લેનારનો શો ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ ?

દીક્ષા લેનારનો ઉદ્દેશ ' આત્મ કલ્યાણ ' નો-પટ્ટધાનના

ફૂટાથી નીકળવાનો હોવો ભેધજો નહિ કે ઉલ્લાસથી નીકળીને ચૂલમા પડવાનો નહિ કે મોહના આભાસિયામાંથી નીકળી મોહના સાગરમાં પડવાનો ! નહિ કે-મહત્ત્વ-શુદ્ધ કહે વરાવવા માત્રનો ! આથી વધારે સ્પષ્ટ સંજ્ઞામાં કહીએ તો-

મૂઠ મુઠાયે તો ન ગુન
મિટે સીસ કી જાજ ।

જાને કો લડુ મિલે

લોક કહે મહારાજ ॥

આ ત્રણ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવા માટેનો નહિ હોવો ભેધજો જેઓ આ બાહ્ય લાલચોથી દીક્ષાઓ લે છે, તેઓ ખરેખર જાણી ભેધને પોતાના આત્માને અધોગતિમાં લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરે છે

આ ઉપરાંત દીક્ષા લેનારની જવાબદારીનો ખ્યાલ પણ તે લેખમાં ઉપરિચિત કરાવ્યો છે એટલે કે-દીક્ષા લેનાર ન કેવળ પોતાના આત્મ કલ્યાણને માટેજ દીક્ષા લે, પરંતુ દીક્ષા લીધી પછી તે જન્મતના શુદ્ધ બને છે, દીક્ષા લીધી પછી તે જન્મતનો આદર્શ બને છે, એટલે એણે તો એક ચોખ્ખા-નિમજ આદર્શ-ઠાયની માફક રહેવાનું છે

હવે આ લેખમાં આપણે એ વાતનો વિચાર કરીએ કે,
“ દીક્ષા કેણે આપવી ? ”

આ એક વિચારણીય પ્રશ્ન છે દીક્ષા લેનારમાં જેમ ચોખ્ખતા ભેવી પડે છે-ભેવી ભેધજો છે, તેવીજ રીતે

દીક્ષા આપનારને પણ પોતાની યોગ્યતાનો પહેલાં વિચાર કરવો ઘટે છે. ‘દીક્ષા આપવી’ એટલે બીજા જીવોની જીવનદોરીને પોતાના હાથમાં લેવાની છે. દીક્ષા આપવી, એટલે બીજા જીવોના આત્મોદ્ધારની જવાબદારી પોતાના શિરપર લેવાની છે, દીક્ષા આપવી, એ પણ કંઈ બાળકોના જેવું નથી. દીક્ષા આપનારમાં ઘણી ઘણી યોગ્યતાઓ જોઈએ છે. દીક્ષા આપવામાં ખાસ મહત્ત્વના ગુણો હોવા જોઈએ છે. પરંતુ અત્યારે તો જૈન સમાજમાં ગમે તેવો વેષધારી બીજા જીવોને દીક્ષા આપી દે છે. સદાચારી કે દુરાચારી, ભણેલા કે અભણ, વ્યવહારજ્ઞ કે અવ્યવહારજ્ઞ, સમયજ્ઞ કે અસમયજ્ઞ—ગમે તે હોય, પણ ભગવાનનાં પ્રકાશિત કરેલાં, અરે, ભગવાને સ્વયં આદરેલાં પાંચ મહાવ્રતોનું ઉચ્ચારણ કરાવે છે. પાંચ મહાવ્રત બીજાઓને આપે છે. હવે ક્યાં કરવો યોગ્યતા—અયોગ્યતાનો વિચાર ! ગમે તેવી સ્થિતિ પોતે ભોગવવા છતાં પણ ગુરૂ બનવા માટે રાત દિવસ હાથ હાથ કરવી, ધમપછાડ કરવી, ઉત્કટ ધ્વજાઓ કરવી, એ “ગૃહસ્થોની પુત્ર પ્રાપ્તિની ધ્વજા” ની સાથે બદકે તેથી પણ નીચી કોટીએ મૂકવા જેવી ધ્વજા નથી શું ?

યોગ્ય પુરૂષો, બીજાનું કલ્યાણ ધ્વજાને યોગ્ય પુરૂષને, યોગ્ય અવસ્થામાં, યોગ્ય સંજોગોમાં દીક્ષા આપે, તો તેમાં કોઈને કંઈ કહેવા જેવું હોય જ નહિ, પરંતુ પોતામાં યોગ્યતાનો છાંટોયે ન હોય, અને બીજાના તારણહાર બનવાનો

પ્રયત્ન કરવો, એ ધીજાના જીવન ઉપર પાણી ફેરવવાનો પ્રયત્ન નથી શું ? ખરી વાત એ છે કે પોતાના સ્વાર્થ આગળ મનુષ્યો સત્ય વસ્તુને બૂલી જાય છે અને ધીજાના જીવનનો જરાયે ખ્યાલ કરતા નથી સાધુઓ સમજે છે કે—અમે દીક્ષા ન આપીએ અને એ ચાર કે પાંચ ચેલાઓ સાથે આગળ આગળ ઈડે. લઈને આસ્તે ઈદમ ન ચાલીએ, ત્યાં મુઢી અમારા સાધુત્વને લોકો કેમ જાણે ? બે—પાંચ ચેલા સાથે નહિ હોય તો અમારા સામેયા કેમ થશે ? અમારા ગુરુ કેમ જાણે જાય છે ત્યાં ઢાલ-તાંસાં વાગે છે ! ત્યારે અમે શું કમ છીએ ! અમે પણ જુદા વિચારીએ અને એ પાંચ ચેલા અને એ પાંચ ચેલીઓને સાથે લઈ કોઈ સારા ગામમાં પ્રવેશ કરીએ તો અમારું પણ સામેયું ન થાય શું ! અમારી આગળ પણ માણસોની ભીડ ન જામે શું !

વિગેર ઇચ્છાઓને આધીન થઈ યોગ્યતા કે અયોગ્યતાનો ખ્યાલ કયાં સિવાય જે આવ્યો તેને મૂકે છે ખરી રીતે, તેઓ એક મુશિબ તરીકે ગુરુના ચરણકમળમાં રહેવાના ગૌરવ કરતા, ગુરુ જની એ ચાર ભાર ઉઠાવનારા ચેલાઓ અને એ ચાર કપડા ધોઈ આપનારી કે જોધા દોરા બનાવી આપનારી ચેલીઓને સાથે લઈ ફરવાના ગૌરવને વધારે મહત્ત્વનું સમજે છે પણ સાચી રીતે તો તેમની યોગ્યતાની કિંમત અહિં જ ન કાઢી જાય છે કારણ કે તેઓ ગુરુના ચરણ સેવન કરતાં શિષ્યના ચરણ સેવનને અને શિષ્યાઓની મનાવટો

પતાવટોને વધારે મહત્ત્વ આપે છે, એમની આ યથોચિત્તા-
પાત્રોજ એમની યોગ્યતા (I) નું સાચું સ્વરૂપ પ્રકટ કરે છે.

આવી બાહ્ય ઇચ્છાઓને આધીન થઈ ઘણા ખરા
સાધુઓ શિષ્યો માટે જે ધમપછાડો કરે છે, જે ઉપદ્રવો
મચાવે છે, જે અપમાનો સહે છે, જે વૈમનસ્યોનો જન્મ
આપે છે, જે અધર્મ પમાડે છે, એ બધી બાબતો અત્યારે
કોઈથી અબાણી નથી. અને આનું એજ પરિણામ છે કે—
આજ ગૃહસ્થવર્ગ પૈકીનો ઘણો ખરો ભાગ આવા ઉપદ્રવોથી
ત્રસ્ત બન્યો છે અને પરિણામે સારા કે ખોટા તમામ સાધુઓ
પ્રત્યે અશ્રદ્ધિભાવવાળો થયો છે. વિચારવાનું માત્ર એટલુંજ
છે કે જેઓના હૃદયમાં કેવળ શાસનની જ ઠાઠ છે, જેઓ
બીજાના કલ્યાણનેજ માત્ર ચાહે છે અને જેઓને પોતાના
ચારિત્ર્યના પ્રભાવ ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ છે, તેઓને આટલી
ધમપછાડો કરીને દીક્ષા આપવાની ઇચ્છાઓ થાય ખરી કે ?
પરંતુ ખરી વાત તો એજ છે કે—મહત્ત્વાકાંક્ષાઓ લેભલા-
લયો તેમના ઉપર સવાર થયેલી હોય છે, અને તેનુંજ એ
પરિણામ છે કે તેઓ પોતાની યોગ્યતાનો જરા પણ ખ્યાલ
કર્યા સિવાય અને દીક્ષા લેવા આવનારની પણ યોગ્યતા
તપાસ્યા સિવાય ગમે તેટલી ધાર્મિક કે સામાજિક હાનિયોને
નહિ જોઈને દીક્ષા આપવા માટે તૈયાર થાય છે. પરંતુ એ
ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે—ઠરેક સાધુએ, બીજાને દીક્ષા
આપવા અગાઉ પોતાની યોગ્યતાનું માપ કાઢવાની જરૂર છે.
પોતામાં શુદ્ધ બનવાની યોગ્યતાનું માપ કાઢવાની જરૂર છે.

પોતામા શુદ્ધ બનવાની યોગ્યતાનો છાંટો ચે ન હોય, અને બીજાઓને મૂઠવા-ચેલા બનાવવાથી શે કાયદો ? અને પોતામા યોગ્યતાનો અભાવ હોવા છતાં બીજાને સીક્ષિત કરવો છે, એનો અર્થ જ એ છે કે એઓ બાણી ભેંધને બીજાના જીવનને કૂવામા ડૂબાવવા ચાહે છે ‘ બીજાનું ગમે તે થાય, હું તો અમુક ચેલાઓનો શુદ્ધ કહેવાઈશ, ’ એવી ધમ્મજા મા ત્રી દીક્ષા આપનારનું હૃદય કઈ અધમસ્થિતિએ પહોંચેલું હોવું ભેંધએ, એ કાંઈ પણ સહૃદય વિચારી શકે છે

ઉપરના વૃત્તાન્ત ઉપરથી કાંઈએ એમ સમજવાની ભૂલ નજર કરવી કે ‘ હું દીક્ષાને વિરોધી છું ’ નહીં, હું પોતે દીક્ષિત છું અને હું દીક્ષાને-ભાગવતી દીક્ષાને મનુષ્ય માત્રના કલ્યાણનું પરમ સાધન માનું છું અને દરેક સાચા સાધુએ બીજા સગ્ય જીવોના ઉદ્ધારને માટે સસારની વાસનાઓમા રચી-પચી રહેલા જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા બરસક પ્રયત્ન કરવો ભેંધએ પ્રત્યેક મનુષ્યને દીક્ષાનું મહાત્મ્ય સમજાવવું ભેંધએ અને યોગ્ય જીવોને યોગ્ય સમયમા, યોગ્ય સંયોગોમા દીક્ષા આપવી ભેંધએ એમ પણ માનું છું પરંતુ તેની સાથે સાથે દીક્ષા આપનારે પોતાની યોગ્યતાનો-જવાબદારીનો પણ ખ્યાલ અવશ્ય કરવાની જરૂર છે એક વ્યવહાર અકુશળ અને નિરક્ષર ભટ્ટાચાર્ય મનુષ્ય એક મહાન્ જવાબદારી ભર્યું કાર્ય ઉઠાવવા ચાહતો હોય, તો તે જેટલું અયોગ્ય કહેવાય, તેટલું જ પોતાની યોગ્યતાનો ખ્યાલ કયા

દીક્ષા.

સિવાય બીજાના જીવનની દોરી હાથમાં લેવાનું કાર્ય અયોગ્ય છે. અતએવ દીક્ષા આપવાની ઇચ્છા રાખનાર દરેક સાધુએ પોતાની યોગતાનો ખ્યાલ પહેલાં કરવો જોઈએ છે.

દીક્ષા આપનારમાં કયા કયા ગુણો આવશ્યક છે, એ સંબંધી જૈન શાસ્ત્રોમાં અનેક સ્થળે ઉલ્લેખ છે. પરન્તુ તે બધા ઉલ્લેખોનો અહિં ઉતારો ન કરતાં શ્રીમાનુ માનવિજયજી ઉપાધ્યાયે ધર્મસંગ્રહમાં બતાવેલા ગુણો જ માત્ર આપણે સંક્ષેપમાં જોઈએ.

ધર્મ સંગ્રહના દ્વિતીય ભાગના તૃતીય અધિકારમાં દીક્ષા આપનાર ગુરૂમાં આ ૧૫ ગુણોની આવશ્યકતા બતાવવામાં આવી છે:—

૧ વિધિપ્રપન્નપ્રવ્રજય :—શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે તેણે દીક્ષા લીધેલી હોવી જોઈએ. આ ગુણથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ગમે તેવખતે ગમે તેમ કપડાં પહેરી લેનાર ગુરૂબનવાનો અધિકારી નથી. વાચકો વિચારી શકશે કે ઘડીમાં કયાંયને ઘડીમાં કયાંય, ઘડીમાં કયાંય ને ઘડીમાં કયાંય, જોમ મનમાં, આબુ' તેમ જ્યાં ત્યાં વેષો બહલી સાધુ થનારા ગુરૂ કહી શકાય કે કેમ ? પણ અત્યારે તો વિધિ પૂર્વક દીક્ષા લીધાની વાત તો દૂર રહી, પતિત થએલા અને વારંવાર બહિષ્કૃત થએલા પણ ખાસ્સા ' ગુરૂદેવ ' કે ' પંન્યાસજી મહારાજ ' થઈ દીક્ષાઓ આપે છે, એટલુંજ નહિં પરન્તુ ઉપધાન અને વડી દીક્ષાઓ આદિની પણ ક્રિયાઓ કરાવે છે. સ્વચ્છંદતાની તે કંઈ સીમા છે.

૨ આસેવિતગુરુક્રમ — ગુરુકુલવાસ સેવી હોવા
 જોઈએ ગુરુ બનનારે ગુરુકુલવાસનું સેવન કર્યું હોવું જોઈએ
 જૈન સમાજમાં ગુરુકુલના સેવનની, બારિકાઈથી આપણે
 અવલોકન કરીએ તો, ખરેખર ખતિ શોચનીય હથા દેખાયા
 વિના નથી રહેતી સ્વચ્છ હતાના કારણે અત્યારે અથવા ગાઠ્યા
 બાબતશાળીઓ જ એવા નિકળશે કે જેમણે ગુરુકુલવાસનું
 સુચારુ રૂપે સેવન કર્યું હશે અથવા જેઓ કરતા હશે, પરંતુ
 જેણે ગુરુકુલવાસ સેવ્યો નથી, તેનામાં શાન્તિ, અભીરતા, મમ
 યજ્ઞતા અને શાસ્ત્રની ખામતોનું રહસ્ય સમજવામાં બાબતેજ
 આવી શકે છે, અને તેથી તે ગુરુ બનવાનો અધિકારી નથી
 થતો ખરી વાત છે કે જે સાચો શિષ્ય બન્યો નથી-જેણે
 ખરું શિષ્યત્વ જ લોગવ્યું નથી, એ ગુરુ બની જ કેમ શકે ?
 જે સાચો સેવક બને છે, તેજ કોઈ દિવસ સેવ્ય બની શકે
 છે તેમ જ સાચો ગિર્ય બને છે તેજ ગુરુ બનવાનો અધિ
 કારી થઈ શકે છે

૩ અધિરાધિતચારિત્ર — જેણે પોતાનું ચારિત્ર
 ખડિત નથી કર્યું — અખડિત ચારિત્ર રાખ્યું છે, તે

૪ પઠિતાગમ — જેણે વિધિપૂર્વક આગમોનું અધ્યયન
 કર્યું હોય શાસ્ત્રકારે વિધિપૂર્વક આગમોનું અધ્યયન કરેલું
 બતાવ્યું છે, એનું કારણ એ છે કે ગુરુતમ પૂર્વક આગમોનું
 અધ્યયન કરેલું હોવું જોઈએ આગમોનો અભ્યાસ એ
 સામાન્ય શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ નથી મહાન્ ગીતાય ગુરુઓ
 પાસે જેઓ આગમોનું અધ્યયન કરે છે, તેઓ જ આગમના

રહસ્યને દેખવી શકે છે, નહિં તો સૂત્રોના અર્થો ઉલટ-પાલટ કરવામાં લગાર વાર ન લાગે અને અત્યારે જો પ્રમાણે સ્વચ્છંદતાથી આગસો. જોનારાઓની શ્રદ્ધાઓ ઉપર કાલિ-માઓ લાગેલી પણ આપણે ક્યાં નથી જોતા ?

૫ તત્ત્વચિત્ર—તત્ત્વનો જાણનાર હોય. ન્યાય વ્યાકરણ કે બીજા શાસ્ત્રને લાણી જવા, એ જુદી વસ્તુ છે, અને તત્ત્વના જ્ઞાતા થવું એ જુદી વસ્તુ છે. તત એવ શુદ્ધ તેજ બની શકે જે તત્ત્વજ્ઞ હોય.

૬ ઉપશાન્તઃ—મન, વચન, કાયાના વિકારોને રોકનાર—દમનકરનાર હોય.

૭ અલિલે પ્રવચને વાત્સલ્યયુક્તઃ—સાધુ-સાધ્વી શ્રાવિકા રૂપ ચતુર્વિંધ સંઘ પ્રત્યે વાત્સલ્યભાવવાળો હોય.

૮ સર્વસત્ત્વહિતાન્વેષી—સમસ્ત જીવોના હિતનું અન્વેષણ કરનાર હોવો જોઈએ. અર્થાત્ સમસ્ત જીવોનું હિત ચાહનાર હોય, નહિં કે બીજાઓને નષ્ટ બ્રષ્ટ કરવા માટે, બીજાઓને પાયમાલ કરવા માટે, રાત દિવસ પ્રપંચ ખેલનાર હોય.

૯ આદેયઃ—બીજાના ગ્રાહ્ય વચનોનો આદર કરનાર હોય. વોલાદપિ શુભાષિતં ગ્રાહ્યં એનું પાલન કરનાર હોય. નહિં કે—હઠાગ્રહી—દુરાગ્રહી.

૧૦ અનુવર્તકઃ—વિચિત્ર સ્વભાવવાળા મનુષ્યોમાંથી શુણોને શોધી, એ શુણોનું અનુકરણ કરવાની બુદ્ધિવાળો હોય.

૧૧ ગમીર — ગભીરતાવાળો હોય ગભીરતા એ તો બધા ગુણોનો શિરતાજ ગુણ છે અને તેવો ગૃહસ્થ પણ તુરં સ્વભાવનો—હાના પેટનો હોય છે, તો તે દરેક સ્થળે અપમાનિત અને દુઃખી થાય છે, તો પછી સાધુને-ગુરૂને માટે તો કહેવું જ શું ? ‘ગુરૂ’ બનનારમાં જો ગભીરતા નથી-તુરંતા છે-ઉછાછળાપણુ છે, તો તે વવાહની વરસી કરતા કે લાખ ના બાગ હાલ કરતા વાર નહિ લગાડે, અને તેથી શામનને પણ ધકઠે પહોચશે અતએવ ‘ગુરૂ’ બનનારમાં ગભીરતાને ગુણ પણ અત્યાવશ્યક છે

૧૨ અવિષાદી — ઉપસર્ગ પરિમહના પ્રસંગોમાં કાયર બની ખેદ કરનારો ન હોય, પણ અત્યારે તો નજીવી નજીવી ખાબતોમાં પણ મર્યાદાઓ મૂકી મહાન્ ઉત્પાત કરી બેસનાર ‘ગુરૂદેવો’ પોતાને ‘મહાન્ ગુરૂ’ કહેવરાવવાનો હાલો કરે છે પરંતુ શાસ્ત્રકારો તો એમજ કહે છે કે જે ‘ગુરૂ’ બનવા ચાહે છે તે અવિષાદી હોય

૧૩ ઉપશમલઘ્ન્યાદિયુગ્ — ઉપશમલઘ્નિ, ઉપકરણ લઘ્નિ, અને સ્થિરહસ્તલઘ્નિ, એ લઘ્નિયોથી યુક્ત હોય

૧૪ મુદ્રાર્થમાપક — સૂત્ર અને તના અર્થોનો ભાષક હોય ભાષક એટલે માત્ર અર્થ કહેનારજ નહિ, પરંતુ રહસ્ય યુક્ત અર્થોને સમજાવનાર હોય, પરંતુ અત્યારે આપણે શું જોઈએ છીએ માત્ર ભાષાના પુસ્તકો અને તે પણ કિસ્સા કહાનયો જેવાં પુસ્તકો સંભળાવનારા પણ ‘ગુરૂ’ એ છે એટલું એ

જવા ઘો, જેઓને પાંચ પ્રતિક્રમણ માત્ર પણ મુશ્કેલીથી આવડતાં હશે, એવાઓ પણ બીજાઓના તારણહાર બને છે, ‘ગુરુદેવ’ બને છે, અને એવા ‘ગુરુ’ અને ગુરુના ઉપાસક શિષ્ય-આનંદથી વિચરે છે. આપણે સહજ સમજી શકીએ તેમ છીએ કે આવા ગુરુઓ અને આવા શિષ્યો ઠાઠ સારા ગુરુકુળવાસમાં રહી ઠંઠ વિદ્યાધ્યયન કરવા સાથે સાચું ગુરુત્વ પ્રાપ્ત કરે તો જગત્પું કેટલું ઠલ્યાણુ કરે.

૧૬ સ્વગુર્વનુજ્ઞાતગુરુપદં.—અર્થાત્ પોતાના ગુરુની અનુજ્ઞાથી જેણે ‘ગુરુ’ પદ મેળવ્યું છે. મતલબ કે જેનામાં પોતાના ગુરુએ-ગચ્છનાયકે ગુરુપદની યોગ્યતા અર્પી છે.

ઉપરના ગુણોનું સ્થૂલ દુષ્ટિથી અવલોકન કરનાર પણ ભેદ શકશે કે ‘ગુરુ’ બનવાનું ‘સહસ્ત્ર’ શસ્ત્રકારોએ એક એકરજ પ્રકારે વર્ણવ્યું છે. અર્થાત્ ‘ગુરુ’ બનવું એ જેમ આજકાલના સમયમાં બાળકોનો ખેલ થઈ પડ્યો છે, તેવું નથી. ગુરુ બનના માટે અતિ યોગ્યતાઓ પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર છે.

કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે આટલા બધા ગુણો અત્યા-રના સમયમાં કેમ હોઈ શકે ? તો પણ એ તો કચેરે કબૂલ કરવું જ ભેદને કે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ પ્રમાણે આ બધા નહિં તો આમાંના ઘણાબરા ગુણો તો ‘ગુરુ’ બનનારમાં ભેદને જ, અને જ્યાં સુધી ‘ગુરુત્વ’ ગુણોથી નથી મેળવ્યું ત્યાં સુધી માત્ર ‘શિષ્ય’ કરીને ‘ગુરુત્વ’-નામ માત્રનું

ગુરુત્વ-મેળળવુ, એનો અર્થ કંઈજ નથી જેઓ ગુણોથી ગુરુત્વ મેળવીને પછી 'શિષ્ય'ના ગુરુ બને છે, તેઓ જ એક સાચા ગુરુ તરીકે પોતાની ફરજો સમજી શકે છે અને એ ફરજોને બજાવવા રાત દિવસ સચેષ્ટ રહે છે પોતાનામા ગુણ ન હોય, અને પછી એવાચાપટ કરવાથી લોકોને પણ નાના પ્રકારની વાતો કરવાના પ્રસંગ મળે છે, અને તેથી શાસનની પણ અપભ્રાજના સિવાય બીજી શું હોઈ શકે ? અતએવ શાસન પ્રેમી મુનિરાજોએ શિષ્યો કરવા અગાઉ પોતાનામા 'ગુરુ' ના કેટલા ગુણો છે, એનો વિચાર કરી, એ ગુણો જો પોતામા ન હોય તો તે ગુણો પ્રાપ્ત કરીનેજ શિષ્યો બનાવવા તરફ પ્રવૃત્તિ કરવી ઘટે છે પોતાની અયોગ્યતામા બીજાઓને મૂઠી પોતાનુ અને પરંતુ જીવન પાયમાલ કરવુ, એતો કોઈ પણ રીતે યોગ્ય ન કહેવાય હા, જેઓ ગુરુના ગુણો ધરાવે છે, તેઓ યોગ્ય પુરૂષે ને યોગ્ય મમયમા અને યોગ્ય સંયોગોમા દીક્ષાઓ આપે, એ ખરેખર પ્રશ્ન સાને પાત્ર છે

ઉપર પ્રમાણે આપણે 'દીક્ષા કેણે આપવી ?' એ જોયુ, હવે આપણે પોતાની અયોગ્યતામા દીક્ષા આપવાનુ પરિણામ તપાસીએ

(૨૭)

ગયા અંકમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ કે- ‘ દીક્ષા ’ આપનાર ગુરૂમાં કયા કયા ગુણો હોવા જોઈએ. કારણ કે યોગ્યતા વિનાના ‘ ગુરૂ ’ ગુરૂ બનીને શિષ્યનું શું કલ્યાણ કરી શકવાના હતા ? અત્યારે આપણે અનેક સ્થળે જોઈ રહ્યા છીએ કે કેટલાક ગુરૂઓ કહેવાય તો જરૂર છે કે તેઓ આટલા શિષ્યના ગુરૂ છે, પરંતુ તેઓના અમાનુષી અત્યાચારથી-બુદ્ધિથી શિષ્યો અંદરના અંદર શેકાયા કરે છે. અને લગભગ કે લયના કારણે છૂટી પણ શકતા નથી. કેટલાક ગુરૂઓ પોતાનું કર્તવ્ય નહિ સમજવાના કારણે પોતાના શિષ્યોના હૃદયોમાં યથાયોગ્ય વૈરાગ્યની પુષ્ટી પણ કરી શકતા નથી. બલકે સ્વયં નિરક્ષર ભટ્ટાચાર્ય હોવાથી શિષ્યોની જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો પણ પ્રબંધ કરી શકતા નથી. કેટલાક ગુરૂઓ સાધારણ રીતે પંડિત હોવા છતાં અને સ્વયં શિષ્યોને ભણાવી શકે તેવી સ્થિતિમાં હોવા છતાં વાણિયાઓની પંથાયતમાંથી પુરસ્કૃત મેળવી શકતા નથી, અને તેથી પોતાના શિષ્યોને બ્રાહ્મણ પંડિતોના હાથમાં સોંપે છે. ન્યાય, વ્યાકરણ પણ બ્રાહ્મણ પંડિત ભણાવે, જૈન તત્ત્વજ્ઞાન પણ બ્રાહ્મણ પંડિત ભણાવે, અને આગમનો અભ્યાસ પણ બ્રાહ્મણ પંડિતજ કરાવે. આનું પરિણામ શું આવે ? એ કોઈ પણ બુદ્ધિમાન સ્વયં સમજી શકે તેમ છે. આગમના ગુઠ રહસ્યો, કે જેને સમજ-

વામા સારા સારા વિદ્વાન્ સાધુઓ પણ-ગુરુગમતા પૂર્વક નહિ ભણવાથી-નથી પ્રાપ્ત કરી શકતા, તે રહસ્યો આપણે એક બળણ પડિત પાસેથી શિષ્યોને આપવાની આશા રાખીએ એનો અર્થ શો ? અગર ગુરુ વિદ્વાન્ છે તો તેમણે શું એ કર્તવ્ય નથી કે તેમણે પોતાના શિષ્યોને સૂત્રોનો ગંભીર અર્થ સમજાવવો ! પરંતુ છીંકણીના મહાકામાથી અને વાણીયાઓની પચાચતમાથી પુરસદ મળે ત્યારે શિષ્યોને ભણાવેને !

આમ જુદી જુદી દૃષ્ટિએ તપાસતા ગુરુઓ પોતાનું કર્તવ્ય નહિ બજાવવાનું જ મોટે ભાગે પરિણામ છે કે આજ કાલ ન્હાન ન્હાના સાધુઓમા સ્વચ્છ દ્તાનો ઝેરી પવન પુકાએલો છે

ગુરુઓની અયોગ્યતાનું એક એ પણ પરિણામ છે કે, તેઓ પોતાના સ્વાધની આગળ સામુદાયિક તુલ્યાનને જોડી શકતા નથી ચાહે દુનિયાનો કિતારજ કેમ ન હોય, પરંતુ ‘ઢોધનો પણ ચેલો હાથ આવે છે,’ એવા વિચારમા તેઓ ફગતાજ રહે છે એનું જ એ કાગળ છે કે-એક સમુદાયથી બહિષ્કૃત થયેલ, ચારિત્રનો પતિત, નિરક્ષર, રોટલીવિજય, કે ભાતવિજય સાધુજ કેમ ન હોય, બીજા સમુદાયમા જશે કે તેને ઝટ સગ્રહી લેશે અને પોતાની સાથે ફેરવશે આવી રીતે “ કહીંકી ફૂટ, કહીંકા રોહા, માનુમતિને કુળવા જોહા ’ વાળી કહેવતને અર્થિતાર્થ કરનારા પણ આપણા

મહાન્ ગુરુઓ કયાં નથી જોવાતા ? આમ કરવામાં માત્ર તે-
ઓનું એકજ લક્ષ્ય હોય છે, અને તે એ કે ગમે તેવો કાણો
કૂખડો, ગમે તેવો રોટલાખાઉ, ગમે તેવો અછલનો ઓથમીર,
ગમે તેવો અડખંગ સાધુ હશે, પરન્તુ એમ તો કહેવાશે કે
ફલાણા મહારાજ પાસે આટલા સાધુઓ છે ? ફલાણા મહારા-
જ—ફલાણા આચાર્ય આટલા સાધુઓ સાથે પધાર્યા છે !
બસ, આજ દષ્ટિ. પરન્તુ તેઓની આ લોભવૃત્તિ સામુદાયિક
સંમતનને કેટલી કુઠારાઘાત સમાન નીવડે છે, એનો તેઓ
વિચાર કરતા નથી. એક ગુરુના શિષ્યને બીજા ગુરુઓ સંશ્ર-
હવા લાગ્યા છે, એનુંજ એ પરિણામ છે કે શિષ્યોમાં ગુરુઓ
પ્રત્યે જે બહુમાન-વિનય-વિવેકાદિ હોવાં જોઈએ, તે રહેતાં
નથી. કારણ કે શિષ્યો એમ સમજે છે કે—ગુરુ જરા ટડપડ
કરશે, તો લેઈ ફંડ-કમંડલને ચાલતા થઈશું. અને બીજે
કયાંય જઈ બેસીશું. જેમ નાતરાની છૂટ જે કામમાં હોય, તે
કામની સ્ત્રીયો સ્વતંત્રપણે રહે છે, અને પતિ પ્રત્યે જે ભક્તિ
હોવી જોઈએ, તે નથી રાખતી, કારણ કે તે એમ સમજે છે
કે ધણી બહુ લખપડ સખપડ કરશે તો દુનિયામાં બીજા ધણાએ
તૈયાર છે. એવી દશા આપણા સાધુ વર્ગનો છે. છેવટે કોઈ
સાધુ પાસે ન દાળ ગળે તો સ્વતંત્રરામ થઈને ફરે છે. કારણ
કે જૈનસમાજ પીળાંની પાછળ મુગ્ધ છે. પીતલસ્રધારી અને
ઓઘો મુહપત્તી રાખનાર દેખ્યા, એટલે આદરભાવ તૈયાર જ
છે. એવું પૂઠવાની કે બાણવાની જૈનસમાજ ઓછીજ દરકાર

કરે છે કે-તમે કોણ ? કોના શિષ્ય છો ? કેમ એકલા ગપડો છો ? સમુદાયથી કેમ છૂટા પડ્યા છો ? વિગેરે

પર તું આ બધાનું મૂળ કારણ તપાસીએ તો આપણા કેટલાક ગુરૂઓમા જે ગુરૂતા હોવી જોઈએ, એની ન્યૂનતાનું જ આ પરિણામ છે જે ગુરૂઓ પોતાની ફરજ મમજતા હોય, સામુદાયિક મજકન કરીને તે પ્રમાણે ચાલતા હોય, શિષ્ય હોતી ન હોય, સ્વયં ગુણને પ્રાપ્ત કરીને દીક્ષા આપવાનો પદ્ધતિ રાખતા હોય તો આવા ગ્રસ ગો ન જ બને અને બને તો પણ કવચિતજ અસ્તુ

કહેવાની મતલબ કે-‘ ગુરૂ બનવું ’ એ પણ એક મોટી નજવાબદારી ઉઠાવવા બરાબર છે, અને તેટલા માટે એવા ગુરૂ બનવા માટે પહેલા યોગ્યતા મેળવવી જોઈએ છે

આવીજ રીત ‘ શિષ્ય કેને કરવો, ’ આ પ્રશ્ન પણ વિચારણીય છે શિષ્યને માટે ઘણી ઘણી યોગ્યતાઓ જોવાની છે અને તે યોગ્યતાઓ હવે પછી આપણે જોઈશું

‘ દીક્ષાના ઉમેદવારમાં કયા કયા ગુણો હોવા જોઈએ, ’ એનું વર્ણન પ્રવચન સારોદ્ધાર, ઠાળાંગમૂવ્ર તથા ધર્મસંગ્રહ આદિમાં વિસ્તારથી કરવામાં આવ્યું છે. એ વર્ણન ઉપર આપણે દષ્ટિપાત કરીએ, તે પહેલાં આપણી સ્થૂંત્ર બુદ્ધિથી નિદાનતાં દીક્ષાના ઉમેદવારમાં મુખ્ય કયા ગુણો અનિવાર્ય દેખાય છે, તેજ જોઈ લઈએ.

સૌથી પહેલાં ‘ દીક્ષા ’ ના ઉમેદવારમાં એ એવું જરૂરનું છે કે તે પાંચ મહાવ્રતોને પાલન કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે કે કેમ ? સાંસારિક વાસનાઓ ઉપરથી તેનું મન હંઠવું છે કે કેમ ? સાંસારિક પલોલનો તેને ડગમગાવી શકે તેમ છે કે કેમ ? અર્થાત્ તેના હૃદયમાં વૈરાગ્યનો અંકુર કયાં સુધી ફૂટ્યો છે ? અને તેની સાથે સાથે એ પરીક્ષા કરવી પણ આવશ્યક છે કે એનો વૈરાગ્ય ચિત્તસ્થાથી રહી શકે તેમ છે કે કેમ ? શું ચોક્કસ કારણોથી—માતાપિતાના કે કોઈના કપકા વિગેરેથી ગુસ્સાવાળો થવાથી તો તેને સંસાર ખારા નથી લાગ્યો ?

ઘણી વખત એવું બને છે કે પોતાના સંબંધિયો તરફ જરા કંઈ નિમિત્ત મળવાથી માણસને એકદમ વૈરાગ્યનો ઉભરો આવી જાય છે, પરન્તુ એ ક્રોધ શાન્ત થયા પછી એને તેજ સંબંધિયો યાદ આવે છે, અને પછી તેને વિચારો થાય છે કે “ દીક્ષા લેવાની ઉતાવળ ન કરી હત, તો સાફ હતું, ” આ વિચારના પરિણામે ઠાંતો તે વેષ છોડીને ઘરે જઈ એસે

છે, અને કદાચિત્ લક્ષ્મણના કારણે દીક્ષા નથી છોડતો તોપણ તેને ચારિત્રનો જે આસ્વાદ લેવો જોઈએ અથવા મળવો જોઈએ, તે લેતો પણ નથી અને મળતો પણ નથી અને તેથી દીક્ષિત અવસ્થામાં રહેવા છતાં પણ તે શુદ્ધ જીવન-નીરમ જીવન વ્યતીત કરે છે

એટલા માટે વૈરાગ્યની પરીક્ષા દીક્ષા આપનાર શુદ્ધ જોઈ પહેલાં કરવી જોઈએ છે. બેશક, એ હું માનું છું કે હું ખગર્ભિત વૈરાગ્ય પણ કંઈ વખતે આત્મકલ્યાણને સાધક બને છે. કદાચ જાનગર્ભિત વૈરાગ્ય ચતોનથી પગ્ન-તેની સાથે સાથે એતો ખરું જ છે કે હું ખગર્ભિત વૈરાગ્ય પણ ક્ષણિક તો નજ જોઈએ પ્રારંભનો એ હું ખગર્ભિત વૈરાગ્ય યોગ્ય યોગ્ય સમય પછી જાનગર્ભિત વૈરાગ્ય રૂપે પરિણમવો જ જોઈએ કારણ કે જાનગર્ભિત વૈરાગ્ય, એજ સ્થાયી બાવે રહી શકે છે અને એ વાત તો દેખીતી છે કે જ્યાં સુધી પૌર્ણિક બાવોની અમારતાનું જ્ઞાન થયું નથી, જ્યાં સુધી સમાગ્ની અનિત્યતાનું જ્ઞાન થયું નથી, જ્યાં સુધી ‘આત્મકલ્યાણ’ એજ જીવનનું ધ્યેય સમજાયું નથી, ત્યાં સુધી સાધુતા જ કેમ પ્રાપ્ત થઈ શકે? અને જ્યાં સુધી સાધુતા નથી પ્રાપ્ત થઈ, ત્યાં સુધી માત્ર મુઠન કે લુચન, સફેદ કે પીળા-તેજ માત્ર આપણું શું કલ્યાણ કરી શકે?

માટે, ‘દીક્ષા’ ના ઉમેદવારમાં શુદ્ધ જોઈ પહેલાં

વૈરાગ્ય વાસનાનું જરૂર નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ. એટલુંજ નહિં પરંતુ, એ વૈરાગ્યની પરીક્ષા પણ કરવી જોઈએ. આ પરીક્ષા અત્યારે કેટલી કરવામાં આવે છે ? એ કંઈ કહી શકે તેમ છે ? અત્યારની દીક્ષાઓમાં મોટે ભાગે એવીજ દીક્ષાઓ જોઈએ છીએ કે ગમે તેવો માણસ ‘દીક્ષા’ નું નામ લેતો આવ્યો, કે ઝટ ગુરૂ મહારાજ તૈયાર છે. નથી પૂછાતું કારણ કે નથી લેવાતો વૈરાગ્ય. “જો આગળ બેઠે ઉદાર નહિં ને પાછળ બેઠે ધરાળ નહિં” એવો કંઈ આવ્યો, તો તે ઝટ મુઠે ભવિષ્ય થઈ જશે. અને જો એમ લાગ્યું કે પાછળ રોનાર-પીટનાર છે, તો તેને માટે રકુચક્ષરનો ઉપાય તૈયારજ છે. પેલા દીક્ષા લેવા આવનાર વેરાગીજી (!) પણ સમજે છે કે ચાલો, મક્તની રેલવે મુસાફરી મળે છે, ગામ ગામ ફરીશું, જોઈશું અને માલ પાણી આપીશું. ખોટું શું છે ?

પરંતુ બુદ્ધિમાનો વિચાર કરી શકે તેમ છે કે જેના અંતઃકરણમાં સાચો વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો છે, એને નાસવા ભાગવાની જરૂર ખરી કે ? વૈરાગ્ય કે જે દુનિયાને એક જુદીજ દિશામાં ખતાવે છે, એ વૈરાગ્યને ધારણ કરનાર માણસ શું નાસી-ભાગી શકે ? અને એ ગુરૂજીને પણ નસાડવા-ભગાડવાની ઝંઝટમાં પડવું પડે ખરું કે ? જેના અંતઃકરણમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો છે તે ગમે તે ઉપાયે સંબંધિયોને સમજાવી શકે છે. જખરદસ્તીથી અગર ઘરમાં લઈ જાય

તો પણ આખરે તો એના વેરાગ્યને આધીન સળધિયોને થવું જ પડે છે તો પછી નાસવા-ભાગવાનું શું કારણ હશે, એ સમજી શકાતું નથી.

આ તો આપણે યોગ્ય ઉમરના વેરાગિયોની-દીક્ષાના ઉમેદવારોની વાત જોઈ, પરંતુ ન્હાની ઉમરના બાળકોને નસાડવા-ભાગાડવા કે ચતાડવા સિવાય બીજો શો ઉપાય છે? એમ જરૂર પ્રશ્ન ઉદ્ભવી શકે છે.

પરંતુ આ પ્રશ્નનો ઉત્તર તો ત્યાજ મળી જાય છે કે-આલ્યાવસ્થા અને વૈરાગ્ય એ બેનો સંયોગજ અકલ્પનીય છે જો કે એ વાત ખરી છે કે-મોટાઓ કરતા બાળકોમાં વૈરાગ્યના અકુરો-અભાવનાઓ વધારે હોય છે, તેમજ હૃદય પણ કોમળ હોય છે, પરંતુ બાળકોનો વૈરાગ્ય એટલે શું? બાળકોનો વૈરાગ્ય એ સાચો વૈરાગ્ય નહિ, પરંતુ એક પ્રકારનો એ પણ મોહ છે-કોતુક છે બેશક પૂર્વ જન્મના સંસ્કારોથી ઘણા બાળકોને માધુના ઉત્કરણો કે સાધુને જોડે તે તરફ તેનું ચિત્ત આકર્ષાય છે, પરંતુ ખરી રીતે એ વૈરાગ્યનું પરિણામ નથી હોતું.

આ પ્રસંગે ઘણા ખરા ચિંધ્યલોબી મહાત્માઓ ચરિતાનું વાદમાંથી એવા દષ્ટાન્તો આપે છે કે જે બાળજન્યમા દીક્ષા લીધા સળધી હોય છે ચરિતાનુવાદમાંથી પાચ પચીસ નહિ, બપોલે મેઠા ઉઠાહરણો એવા મળી શકે તેમ છે, પરંતુ ચરિતાનુવાદ એટલે શું? ભૂલણ જોઈતું નથી કે ચરિતાનુવાદ

દીક્ષા.

એ વિધિવાદ નથી. ચરિતાનુવાદ અને વિધિવાદમાં આકાશ પાતાળનું અંતર છે. અસુક માણસે અસુક કામ કર્યું, એટલે આપણે તે કરવું જ નોંધએ, અથવા આપણે તેમ કરી શકીએ, એમ માનનારા કે કહેનારાઓ ખરેખર સૈદ્ધાન્તિક આશાઓનું મહાન્ અપમાન કરે છે. એટલુંજ નહિ પરંતુ તે પૂર્વ પુરૂષોએ ગમે તે શક્તિથી, ગમે તે કારણે કરેલાં કાર્યોને પણ પોતાની કાઠીમાં મૂકી તેમનું અપમાન કરવા બરાબર કરે છે. કોણ જાણે પૂર્વ પુરૂષોએ કેવા કારણે કેવા સંયોગોમાં તે પ્રમાણે કર્યું હશે! ઘણે ભાગે ચરિતાનુવાદમાંનાં એવાં ઉદાહરણોમાં--નહાની ઉમરમાં દીક્ષા આપ્યાનાં ઉદાહરણોમાં મુખ્યત્વે એજ ભેવાય છે કે--“બાળકમાં ગુરૂ કંઈપણ પ્રકારના ખાસ લક્ષણદ્વારા અપૂર્વ શક્તિ જૂએ છે. અને એ શક્તિ બતાવીને તેના માતપિતા પાસે માગણી કરે છે. પછી ગમે તે રીતે તે બાળકને દીક્ષા આપે છે. આવાજ બનાવો મોટે ભાગે ભેવાય છે. નસાડી-લગાડીને દીક્ષા આપ્યાના જે પ્રસંગો કોઈ કોઈ મળે છે, તેમાં પણ ખાસ કરીને એવી શક્તિવિશેષ ભેવાથી અને ભવિષ્યમાં એ બાળક શાસનનો ધોરી થશે, એવું ભેવાથી તેને ગમે તે રીતે દીક્ષા આપવાનો પ્રયત્ન થયેલો છે, અને એ પણ સાચું છે કે ગુરૂએ તેની પ્રારભમાં જે પરીક્ષા કરી હોય છે, તેજ પ્રમાણે તે ભાવણમાં નીવડે છે. પરંતુ અત્યારે? અત્યારે જેઓ શાસનમાં લયકર તોફાનો મચાવીને, સેંકડો લોકોને અધર્મ પમાડીને, અજૈન-વર્ગમાં પણ બરાબર અસર ઉત્પન્ન કરીને એકાદ છોકરાને મૂંડે

છે, તેઓ શુ તેનામા એવુ કેાઈ અપૂર્વ લક્ષણ જૂએ છે ?
એવુ અરેખક લક્ષણ જોવાની કેાઈ સત્તા ધરાવે છે ?

ખરી વાત તો એ છે—સ્વાર્થની આગળ પરમાર્થ
જોવાતો નથી શિષ્યો વધારવાની લોભવૃત્તિ શાસનમા
કુઠારાધાતનુ કામ કરી રહી હોય છે, એ પણ જોઈ
શકાતુ નથી જે આંચો તેને મૂડયો, એના પરિણામે
શાસનમા કેટલા અનર્થો થઈ રહ્યા છે અને આવી
શિષ્યલોભવૃત્તિ કેટલાક ધૂતોને પણ એક પ્રકારનુ ઠગાઈનુ
સાધન બનાં ગયુ છે ખરૂં છે કે “લોભિયા હોય ત્યા ધૂતારા
જૂએ મરતા નથી ” શિષ્યલોભી એવા ઘણા ધૂતારાઓ ઠગા
ઈના ધધા કરી અનીતિમય જીવન ગુભરી રહ્યા છે અને
અમારા મહાત્માઓ એવુ જીવન ગુભરવામા તેમને સહાયક
થઈ રહ્યા છે, આ શુ જોણુ પુણ્ય (!) ઉપાર્જન કરી રહ્યા
છે ? આવા મહાત્માઓ ઘણી વખત પોતેજ ઠગાય છે, પોતા
નાજ કપડા કાબળીયો અને વખતે પ્રાઈવેટમા રખાવેલી માલ
મતાઓ પણ ગુમાવી બેઠેલા સબળાય છે, છતાં જો લોભવૃત્તિને
કયા છોડાય છે ? અસ્તુ

હવે આપણે જો જોઈએ કે શાસ્ત્રકારો દીક્ષાના ઉમેદવારમા
કયા કયા ગુણો જોવાનુ કરમાવે છે

(૨૯)

‘દીક્ષા’ ના સંબંધમાં હું કહીજ ચુક્યો છું કે ઠાણાંગ મુત્ર, પ્રવચન સારોદ્ધાર, અને ધર્મસંગ્રહ વિગેરેમાં વિસ્તારથી વર્ણન છે. આ બધું વર્ણન આપવા જતાં ‘દીક્ષા’ ના લેખોમાંજ કદાચ ‘ધર્મધ્વજ’ નું આ ચોથું વર્ષ પૂરું થઈ જાય અને તેમ થતાં કેટલાક અતિ અગત્યના સામાજિક લેખો લખવાના રહી જાય તેમ છે, અને તેથી આ લેખનો વધારે વિસ્તાર ન કરતાં માત્ર ‘ધર્મસંગ્રહ’ માં બતાવેલ ‘દીક્ષા લેનાર’ ની યોગ્યતાનોજ ઉલ્લેખ કરી આ લેખને સમાપ્ત કરીશ.

‘ધર્મસંગ્રહ’ના ખીજા ભાગના ત્રીજા અધિકારમાં દીક્ષાની યોગ્યતા માટે નીચેના ગુણો આવશ્યક બતાવ્યા છે.

આર્યદેશસમુત્પન્નઃ શુદ્ધજાતિકુલાન્વિતઃ ।

શ્લીળપ્રાયાશુભકર્મા તત એવ વિશુદ્ધધીઃ ॥ ૭૩ ॥

“દુર્લભં માનુષં જન્મ નિમિત્તં મરણસ્ય ચ ।

સમ્પદશ્ચપલા દુઃખહેતવો વિષયાસ્તથા ॥ ૭૪ ॥

સંયોગે વિપ્રયોગશ્ચ મરણં ચ પ્રતિક્ષણમ્ ।

દારુણશ્ચ વિપાકોઽસ્ય સર્વચેષ્ટાનિવર્તનાત્” ॥ ૭૫ ॥

इति विज्ञातसंसारनैर्गुण्यः स्वत एव हि ।

तद्विरक्तस्तત એવ તથા મન્દકષાયભાક્ ॥ ૭૬ ॥

અલ્પહાસ્યાદિવિકૃતિઃ કૃતજ્ઞો વિનયાન્વિતઃ ।

સમ્મતશ્ચ નૃપાદીનામદ્રોહી સુંદરાન્નમત્ ॥ ૭૭ ॥

શ્રાદ્ધ સ્થિરચ્ચ સમુપસર્જ્યથેતિ સદ્ગુણ ।

મથેદ્ યોગ્ય પ્રવ્રજ્યાયા મઘ્યસર્વોડય શાસને ॥ ૭૮ ॥

અર્થાત્—૧ આર્યદેશમા ઉત્પન્ન થયેલ, ૨ શુદ્ધ ભતિ અને ક્ષત્રીય યુક્ત, ૩ જેના અશુભ કર્મો ક્ષીણ પ્રાય થયા હોય, ૪ વિશુદ્ધ બુદ્ધિ હોય, ૫ “મનુષ્ય જન્મ ફલભ છે તે મરણનું નિમિત્ત છે સમ્પદાઓ અપલ છે, વિષયો દુ ખના હેતુ છે, સ યોગમા વિયોગ રહેલો છે, પ્રતિક્ષણ મરણ ઉભુ જ છે, અને તે મરણનો વિપાક છે, કારણ કે સર્વ ચેષ્ટાનું તે સમયે નિવર્ત્ત થાય છે ” એ પ્રમાણે સ સારની અસારતા સ્વય ભણતો હોય, ૬ સ સારથી વિરક્ત હોય, ૬ મ દંકપાય-વાળો હોય, ૮ અસ્પદાસ્થાદિ-વિકૃતિવાળો હોય, ૯ કૃતરા હોય, ૧૦ વિનયયુક્ત હોય, ૧૧ રાભલિની સન્મતિ લીધેલ હોય, ૧૨ કોઈનો પણ દ્રોહી ન હોય, ૧૩ સુદર આકૃતિવાળો હોય, ૧૪ શ્રદ્ધાળુ હોય ૧૫ સ્થિર બુદ્ધિનો હોય ૧૬ સમુપ સમ્પન્ન અર્થાત્ આત્મમર્મણરૂપ બુદ્ધિવાળો હોય એ પ્રમાણેના સદ્ગુણવાળો ભગ્ય મનુષ્ય આ જિનશામનમા દીક્ષાને યોગ્ય ગણાય છે

હું આ લેખમાળામા અનેક વખત લખી ચૂક્યો છું કે દીક્ષા-ભાગવતી દીક્ષા, એ છાકરાઓના જેવ જેવી વસ્તુ નથી દીક્ષાની ચાહર જેના તેના ઉપર ઓઢાડી દેવી, અથવા દીક્ષાનું પ્રધાન ઉપકરણ-ઓઘો-જ તુરક્ષક-જોહરણ જેના તેના ખમલમા સોપી દેવામા કંઈ દીક્ષાની માર્થકતા નથી ‘દીક્ષા’

નો સંબંધ આત્મશુષ્ણના વિદ્યાશની સાથે રહેલો છે, અને જ્યાં સુધી યોગ્ય પુરુષોનેજ દીક્ષા ન આપવામાં આવે ત્યાં સુધી માત્ર જમાતજ વધારે જવી, એનો અર્થ કંઈજ નથી.

ઉપરના શુષ્ણાનું નિરીક્ષણ કરીને જો દીક્ષાઓ અપાતી હોય, તો આજ વીરશાસનમાં જે વૈરશાસનનું કામ થઈ રહ્યું છે, તે થવાજ ન પામતે. કદાચ માની લઈએ કે એ બધાએ શુષ્ણા એક વ્યક્તિમાં ન સંભવી શકે, તો પણ ઘણા ખરા શુષ્ણા તો તેમાં જોવાજ જોઈએ. પરંતુ શુષ્ણા જોવાની તો વાત દૂર રહી. કેટલીક દીક્ષાઓ તો, એ દીક્ષાના ઉમેદવારની સૂરત-શકલ જોયા વિના પણ થઈ જાય છે, ત્યાં પછી શુષ્ણાની કયાં વાત કરવી.

ઉપરના શુષ્ણાનું ખારીકાઈથી અવલોકન કરવામાં આવે, તો દરેક વાચકને સ્પષ્ટ જણાશે કે અત્યારે દીક્ષાને નામે જે અંધાધુંધી ચાલી રહી છે, કલકત્તાના અભયજી ઘરમાં મૂકવા જેવા પૂતળાંઓને પણ જે દીક્ષાઓ અપાઈ રહી છે, એકથી બીજાને ને બીજાથી ત્રીજાને ઠગીને મલ ખાટી જનારાઓને જે દીક્ષાઓ અપાઈ રહી છે, મનુષ્યાકૃતિમાં હોવા છતાં બહુચરા-જીના....ની માફક ચેષ્ટા કરનારાઓને પણ જે દીક્ષાઓ અપાઈ રહી છે, ખાર વાગે આહાર કરવા બેસે અને ડા-૪ વાગે ઉઠે, એવા લોજનાનંદિયોને જે દીક્ષાઓ અપાઈ રહી છે, ન્હાની ઉમ્મરના બાલકોને નસાણી ભગાણી, અને તેનાં માતૃપિતા-ઓને રોકકળાટ કરાવી જે દીક્ષાઓ અપાઈ રહી છે, એક

ઘરથી બીજી ઘર અને બીજા ઘરથી ત્રીજી ઘર માડનારાઓને જે દીક્ષાઓ અપાઈ રહી છે, તેમ જૈન અને અજૈન વર્ગમાં પણ જૈન ધર્મની અસાધારણ નિંદા થાય, એવા સંયોગોવાળી પણ જે દીક્ષાઓ અપાઈ રહી છે એ બધી કયા મુખી થોભે છે ?

ઉપરના ગુણોમાં ખાસ ધ્યાન ખેંચનારા ગુણો આ છે -

૧ સંસારની નિંદાસરતાને બાજુનારા હોય, સંસારથી ઉદ્વિગ્ન ચિત્તવાળો હોય હવે વિચારવાનું એ છે કે જેનું મન સંસારથી બિલકુલ વેરાગી બની ગયું છે, એને નાસવા-ભાગવાની જરૂર ખરી કે ? અને ગુફાને પણ એના માટે નાના પ્રકારના કપડાં પ્રપંચો કરવાની જરૂર ખરી કે ? બીજા મહામતને અશરણોએ મૂકવાની જરૂર ખરી કે ?

૨ રાજાદિને સમ્મત હોય અર્થાત્ એની દીક્ષામાં ઠાંઈ મ્હોટાઓનો વિરોધ ન હોય આ ગુણથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સઘનો વિરોધ હોય, એની દીક્ષા પણ માધુર્ય કેમ આપી શકાય ? વળી નસાડવા ભગાડવા એ પણ એક પ્રકારનો રાજ્યદ્રોહ નહિ તો બીજી શું છે ?

૩ દીક્ષા લેનાર અટોદી હોય એક સ્થાનથી નાસી છૂટેલો બીજે સ્થળે દીક્ષા લેવા લાયક, એક સ્થળેથી કપડાં કામળીઓની ધાપ મારીને બીજે સ્થળે લેવા લાયક, એવા માણસો અટોદી-અવચક હોવાય કે નહિ ? એનો વિચાર ભાગવતો દીક્ષા (૧) ના ઉપાસકોએ જરૂર કરવો ઘટે છે

૪ સુંદર શરીરવાળો. આ ગુણ ઉપર ધર્મસંગ્રહની ટીકામાં અને પ્રવચન સારોંદારમાં પણ આરી રીતે વિસ્તારથી વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એવી આકૃતિવાળા,—એવા અંગોપાંગવાળા, કે જેમને જોતાંજ સુગ ચહે, સાથે વાત કરતાંજ હોઠોનેજ ધૂણાં થાય, એવાઓને પરમાત્માના પ્રતિનિધિ બતાવવા. એ શું પરમાત્માની પરમ પવિત્ર દીક્ષાને લક્ષણવાળા બરાબર નથી શું ? કમમાં કમ દીક્ષિતનું એટલું રૂપ તો હોવુંજ જોઈએ કે જેના ઉપર દીક્ષાનું તેજ—ચારિત્રનું તેજ ઝોપી ઉઠે. હાથીની અંગાડી રાસબના ઉપર નહ. વલી, એ, અંગાડીનું અપમાનિત કરવા જેવું નથી શું ? હા, એ હું માનું છું કે, ચારિત્રનો સંબંધ આત્માની સાથે છે, આત્મશુદ્ધિની સાથે છે, એમાં શરીરની સુંદરતા કે શરીરનું વિઠલપણું કંઈ લાભ-નુકશાન કરતા નથી, નો પણ બાહ્યદૃષ્ટિથી જ્યારે આપણે ચારિત્ર આપીએ છીએ, તો પછી બાહ્યદૃષ્ટિએ સમુચિત ચેત્સ્યતા પણ જોવી. એ સૌ કોઈ કબલ કરશે. ચારિત્રના ગુણો આત્માની સાથે સંબંધ રાખે છે. તેમ જાણવા છતાં પણ આપણે વેષને નમન કરીએ છીએ, વંદન કરીએ છીએ. થોડી વાર પહેલાં એક માણસ બધા ગૃહસ્થોની સાથે હરે છે ફરે છે, કોઈ કાંઈ જોડતું નથી, પરંતુ થોડીજ વારમાં માથું મૂંઠાવી, સાધુના વસ્ત્રો પહેરી, તેમ ગુરૂ પાસે જો ચાર વાળનો લોચ કરાવી જ્યાં સભામાં આવે છે, કે આખી સભા જયજયહાર કરે છે. તેને વંદન કરે છે. શું દસ-પાંચ મિનિટમાં એનામાં સાધુનાં મહાનતો આવી ગયાં ? શું દસ પાંચ

મિનીટમા તે ગુફ જની ગયા ? ચારિત્રના ગુણો જોના આત્માની સાથે સ્પર્શ્યો હશે કે નહિ, તે તો જ્ઞાની જાણે છે પરંતુ મનુષ્ય તેના વેષને જોઈને નમન વહન કરે છે જો બધું બાહ્ય દૃષ્ટિનું છે, તો પછી દીક્ષાને માટે શરીરની સુંદરતા કે અવિકલ-પણ અવસ્થા જોવા જ જોઈએ

હેટલા—સમુપસમ્પન્ન નામના ગુણમા ધર્મસ શ્રદ્ધાકારે ઘણી બાબતોનો સમાવેશ થયો છે તેમા ઉમ્મર સબધી પણ એક વિચારણીય પ્રશ્ન છે આમ તોરથી આપણે મા જાણીએ છીએ તેમ આઠ વર્ષથી જોછી ઉમ્મરનાને અને વધારેમા વધારે સાઠ કે સીત્તેર વર્ષથી ઉચી ઉમ્મરનાને દીક્ષા નહિ આપવાનું જણાવ્યું છે પણ આ બાબત ખાસ વિચારવા જેવી છે અને તે કર્તાના શબ્દોથીજ કર્તાએ બતાવેલા હેતુને નહિ સમજનારા અથવા તેને છુપાવી રાખનારા શિષ્યલોભીઓ માત્ર આઠ વર્ષની બાબત રજૂ કરી પોતાનો બચાવ કરે છે

આઠ વર્ષથી જોછી ઉમ્મરનાને દીક્ષા નહિ આપવાનું પ્રધાન કારણ તો, તેટલી ઉમરે દેશથી કે સર્વથી વિરતિની પ્રતિપત્તિનો અભાવ બતાવવામા આવેલ છે પરંતુ આ અભ્યન્તર કારણ છે પરંતુ એ કારણને જાણવાનું સામર્થ્ય આપણામા નથી, અને તેટલા માટે શયકારે બાહ્ય કારણ જે બતાવ્યું છે, તે પણ આપણે જોવા જોઈએ ટીકાકારે લખ્યું છે—

“અન્યથા—ચાલદીપ્તિ સયમધિરાધનાદયો રોપા, સદ્વયોગોલકસમાનો, યતો યત સ્પન્દતે તતસ્તતોઽ

જ્ઞાનિત્વાત્ પટ્કાયવધો ભવતિ । તથા નિરનુકમ્પાઃ શ્રમણાઃ
યદેવં બાલાનપિ વલાદ્દીક્ષાકારાગારે પ્રક્ષિપ્ય સ્વચ્છન્દ-
તામુચ્છિદન્તીતિ જનનિંદા । ”

ઉપરના કથનથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે બાલ્યવયમાં દીક્ષા
આપવાથી, એ દીક્ષિતદ્વારા પટકાયની વિરાધનાનો ભય છે,
અને બીજી કારણ એવી દીક્ષાથી જૈન ધર્મની-જૈન
સાધુઓની નિંદા થવાનો ભય છે.

આ બંને કારણો વિચારવા જેવાં છે. પટ્કાયની વિરા-
ધના અને જનનિંદાનો ભય, જે આઠ વર્ષથી ઉપરની ઉમ્મ-
રમાં પણ હોય, તો શું દીક્ષા આપવી ? જે કારણોથી બાલ્ય-
વયમાં-આઠ વર્ષથી નીચી ઉમરમાં દીક્ષા આપવાનો નિષેધ
કરવામાં આવ્યો છે, એજ કારણ જે બીજી કોઈ અવસ્થામાં
પણ હોય, તો એ સૌ કોઈ સમજી શકશે-સ્વીકારી શકશે કે
એવી અવસ્થામાં દીક્ષા નજ આપી શકાય.

‘ દીક્ષા ’ એ તો જગતને અનુમોદનાત્ કારણ હોય,
‘ દીક્ષા ’ એ તો બીજાઓને ધર્મના માર્ગ તરફ પ્રેરણાત્
કારણ હોય, ‘ દીક્ષા ’ એ તો બીજાઓને પ્રશંસવાત્ કારણ
હોય, એ ‘ દીક્ષા ’ એવી અવસ્થામાં કેમ આપી શકાય, કે
જેથી હજારો માણસો અધર્મ પામે, હજારો માણસો જૈન
ધર્મની અને જૈન સાધુઓની નિંદા કરે !

આ પ્રસંગે પણ હું સ્મરણ કરાવીશ કે જેઓ ન્હાની

ઉમ્મરની દીક્ષાના ઉદ્ઘાટરણો બનાવીને પોતાના મનની પુષ્ટિ કરે છે, તેઓ ખરેખર જાણી જોઈને બીજાઓને જામમા નાખે છે આપવાદિક ઉદ્ઘાટરણો વિધિ માર્ગ તરીકે પ્રમાણભૂત ન હોઈ શકે

વૃદ્ધાવસ્થાના સબધમા ઠટાંએ ઠહું છે કે-સિતેર વર્ષથી ઉપરની ઉમર વૃદ્ધાવસ્થામા ગણાય છે, વળી કેટલાક સાઠ વર્ષથી ઉપરની ઉમરને પણ ગણે છે ઉવટે એમ પણ કહ્યું કે-જે કાળમા જે ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય હોય, તેના કસ ભાગ કરવા, તેમા આઠમા, નવમા અને દશમા ભાગમા જે વર્તમાન હોય, તે વૃદ્ધ કહી શકાય

આતો એક ગણતરી માત્ર છે પરંતુ ખરી રીતે શાસ્ત્ર કારોએ આટલી અવસ્થા બનાવેલી હોવા છતાં પણ કારો કે કોઈ માણુમ એથી એછી ઉમરમા પણ શક્તિથી હીન થઈ ગયો હોય અને વૃદ્ધાવસ્થાના તમામ લક્ષણો તેનામા આવ્યા હોય, તો તેને શુ આપણે વૃદ્ધ નહિ ગણીએ ? શુ એવા-ઉમરના ન્હાના, પરંતુ શક્તિથી હીન થયેલા-ડોકરાને દીક્ષા આપીશુ ? તેવીજ રીતે બાલ્યાવસ્થા માટે પણ સમજવુ જોઈએ બાલ્યાવસ્થા બ્યતીત થઈને યુવાવસ્થામા કોઈ માણુમ પ્રવેશ કરતો હોય, પરંતુ તેનામા જો એક બાળકના જેવા લક્ષણો હો અથવા એક બાળકના જેવાજ સ્વયોગો છે, તો તેવી અવસ્થામા દીક્ષા કેમ આપી શકાય !

ઉપસંહાર.

હવે ઉપસંહારમાં માત્ર એટલુંજ કહીશ કે-દીક્ષા આપનારાઓએ ' દીક્ષા ' લેવા આવનારના તમામ પ્રકારના સંયોગો જોવાની જરૂર છે. માત્ર પોતાનો એલો થશે-હું વધારે શિષ્યોનો ગુરૂ કહેવાઈશ, એટલુંજ લક્ષ્ય રાખીને બીજાનું ગમે તે થાય, દુનિયાં નિંદે કે સ્તવે, ધર્મની હીલચલ થાય કે ગમે તે થાય, ઇત્યાદિ બાબતોનો જરા પણ વિચાર કર્યા વિના ધમકે રાખવું, એ એક પ્રકારે શાસનનું દ્રોહીપણુંજ કહી શકાય. જે પરમાત્માના શાસનમાં આપણે પૂનઃજન્મ લીએ-જે પરમાત્માના વેષ ઉપર આપણે તાગડધિન્ના કરીએ છીએ અને જે પરમાત્માના શાસનનું ધૂંસરું આપણે લઈને ફરીએ છીએ, એ પરમાત્માની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવું, એ પરમાત્માના શાસનની આપણા સ્વાર્થની ખાતર નિંદા કરાવીએ, એના જેવું દ્રોહીપણું બીજું શું હોઈ શકે ?

ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ છે કે બુદ્ધિવાદના આ જમાનામાં અંધાધુંધી ચાલી શકે તેમ નથી. ગૃહસ્થ કે સાધુ, ન્હાના કે મોટા, ગરીબ કે તવંગર, હરેકે સંયોગોનો વિચાર કરીને, પરિસ્થિતિયો જોઈને કાર્ય કરવાની જરૂર છે, પરિસ્થિતિયોને જોયા વિના સત્તાના મદમાં કે હમકો કૌન પૂછનેવાલા હૈ ? એવા અભિમાનથી સ્વચ્છંદતા ભર્યું કાર્ય કરવું છે. એ પોતાની ઇજ્જતના હાથે કરીને કાંકરા કરવા બરાબર છે.

જૈન સાધુઓની-બાધ કરીને 'ભાગવતી દીક્ષા' ના નામે ધમાલ કરી મૂકનારાઓની અત્યારે જે દશા થઈ રહી છે, તે દશા કદિ ન આવત, જો સમાજની નાડ તપાસીને પોતાના બાહ્યરવાઈની ખાતર ધર્મને નામે ઢંકોસલો ન ચલાવ્યો હોત

હજુ પણ અમારા મુનિવરોએ ચેતવાની જરૂર છે મુનિ વરોને તો દેખીનેજ, જોનારના અત કરણમા પ્રભાવ પડવો જોઈએ મુનિરાજ તો જ્યાં જાય ત્યાં શાન્તિનુ જ વાતાવરણ ફેલાય, મુનિરાજ જ્યાં જાય ત્યાં મ પનેજ વધારે, મુનિરાજને દેખતાની સાથેજ લોકોનું હૃદય નમી પડે ભાગવતી 'દીક્ષા' નો તો આવો પ્રભાવ હોય, ભાગવતી દીક્ષાનો તો આટલો પ્રતાપ હોય અહા કેટલી ઉત્તમ ભાગવતી દીક્ષા, કેણ હીન-ભાગી આ દીક્ષાની ચાહના ન કરે !

વાચકો ! 'દીક્ષા' ના મ બ ધમા છેલ્લા પાચ અઠામાં મે મારા વિચારો જણાવ્યા છે એ વિચારો કોઈને ગમ્યા હશે કોઈને નહિ પણ ગમ્યા હોય, પરંતુ જૈન સમાજની પરિસ્થિતિએ મને આ વિચારો લખવાને પ્રેર્યો છે અને પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરી, શાશ્વત બાધ ન આવે એવી રીતે મારા વિચારો પ્રકટ કરવામા હું માફ કર્તવ્ય સમજ્યો છું માફ તો દહ મન્તવ્ય છે કે પોતાની મતલબ સાવધાની ખાતર શાસ્ત્રોના વાક્યો ઉપર બધી બાબતોની તપાસ કર્યા વિના, માત્ર તેને પોતાના પક્ષમાં જે ચી લેવા, એ શાસ્ત્રો અને શાસ્ત્રકારોનો દ્રોહ કરવા બરાબર છે વળી

કેવળ શાસ્ત્રોના આધાર ઉપરજ કોઈપણુ ખાખતનો ઈમારત ચણવી, એ પણ પ્રભુ આજ્ઞાની વિરાધના કરવા ખરાખર છે. શાસ્ત્રોની સાથે સંયોગો પણ જોવાની જરૂર છે. દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવને જોઈને દરેક કાર્ય કરવાની પ્રભુઆજ્ઞા દરેકે માન્ય રાખવી જોઈએ. અને જો તેમ થાય તોજ ચત્યારે જે કલેશો, જે વૈમનસ્યો, જે છિન્નભિન્નતાઓ આપણે જોઈએ છીએ, તે ઘણે અંશે ઓછા થઈ શકે. લોકોને અધર્મ પામવાનું પણ કારણ નહિં રહે. પરન્તુ હા, તેમાં પોતાના સ્વાર્થને કેટલેક અંશે જતો કરવો પડશે. હૃદયમાં ભરાઈ રહેલા આકંઠ લોભને ઓછો કરવો પડશે. કંઈક ઉદાર પણ થવું પડશે. પરન્તુ શાસનને ઘણો લાભ થશે.

લોભવૃત્તિના કારણે માણસો મર્યાદા મૂકે છે. વખતે મનુષ્યત્વથી પણ અહાર નિકળી જાય છે. સત્યસ્વરૂપનો પ્રકાશ પણ મનુષ્યને ઘોર અંધકાર સ્વરૂપ દેખાય છે. વખતે મર્યાદા ત્યાં સુધી મૂકાય છે કે હડકવા હાલ્યા જેવું થાય છે. પરન્તુ સમજવું જોઈએ કે તેમાં પોતાનાજ લાગ્યનો દોષ છે. જગત્ તો પોતાને જે ઠીક લાગે-જે સમુચિત જણાય, તેનો પ્રકાશ કરે છે. એ પ્રકાશથી આપણા સ્વાર્થને ધક્કો પડોંચે અને તેથી આપણે અકળાઈએ કે બીજાને ભાંડવા તૈયાર થઈએ, એ આપણી કમજોરી અને અયોગ્યતાજ છે.

‘દીક્ષા’ ના સંબંધમાં જેટલું લખીએ તેટલું લખી શકાય તેમ છે. સમાજની પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરનારને

માટે આ વિષય અતિ મહત્વનો લાગશે સૌ કોઈ જાણે છે તેમ હું પણ એક દીક્ષિત છું, લગભગ વીસ વર્ષનો દીક્ષિત છું ‘ દીક્ષા ’ એ પરમ આત્મકલ્યાણનું સાધન છે, એ વાતનો મને પૂર્ણ અનુભવ અને વિશ્વાસ થયેલો છે હું પોતે દીક્ષામા ગુરૂદેવની કૃપાથી અપૂર્વ જ્ઞાન હ લઈ રહ્યો છું, અને બીજાઓ લેવા ચાહતા હોય, એમને એમના એ કાર્યની અનુમોદનાજ કરૂં છું પરંતુ તેની સાથેજ સાથે અયોગ્ય પુરૂષોને દીક્ષા આપવાની અને અયોગ્ય પુરૂષો પાસે દીક્ષા લેવાની હું તો નાજ પાડું દીક્ષા લ્યો, જરૂર લ્યો, અને આપો, જરૂર આપો, પણ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવને જોઈનેજ એ “ સૂરીશ્વર અને સમ્રાટ ” મા લખ્યું છે તેમ, હંણુ પણ હું માનું છું કે— “ દીક્ષાનું માહાત્મ્ય ન કેવળ જૈનશાસ્ત્રમા, પરંતુ હિંદુ શાસ્ત્રમા પણ વર્ણવ્યું છે ” અને એ દીક્ષા માટે યોગ્યતા પ્રાપ્ત થયા પછી વિલગ કરવો, એ જાણી જોઈને ખાડામા પડવા જેવું છે અને તેટલાજ માટે ‘ સૂરીશ્વર અને સમ્રાટ ’ મા પ્રકટ કરેલા તે વિચારોની અતે મેં જણાવ્યું છે કે— “ દીક્ષા દેનારે યોગ્યતાનો વિચાર અવશ્ય કરવો જોઈએ છે. ”

જસ, મારા ‘ દીક્ષા ’ સળધીના છેલ્લા પાંચ લેખોનો સાર પણ હોય, તો તે આજ છે ‘ યોગ્યતા ’ વિનાનું બધુંએ કાર્ય ધૂળ ઉપર લીપણ કરવા જેવું છે

અમારો મુનિવર્ગ યોગ્યતાઓ અને બધા સચોટો

દીક્ષા.

જોઈનેજ દીક્ષાઓ આપવાનું પસંદ કરે, અને દીક્ષા લેનારાઓ પશ્ચુ માત્ર આંધળીયાં નાખીને જ્યાં ત્યાં ન પડતાં યોગ્યતા જોઈનેજ-ગુરના ગુણો નિહાળીને જ દીક્ષા લે. પોતાની જીવન દોરી ગુરુદેવના કરકમલમાં સોંપે, અને પછી યાવજજીવન પર્યંત તેનો નિર્વોહ કરે અને આવી રીતની યોગ્ય દીક્ષાઓ દિનપ્રતિદિન હજારોની સંખ્યામાં થાય, અને જૈનશાસનમાં સાધુ સમુદાય ખૂબ વધી જૈનધર્મની વિજય પતાકા સર્વત્ર ફરકાવે, એજ અંતઃકરણથી ઇચ્છી વિરમું છું. ઐ શાન્તિ:

(૩૦)

માગણુવૃત્તિ

‘ માગણુવૃત્તિ ’ એ કેટલો બધો ધૂણિત ચબ્દ છે ? કેટલો તિવરકરણીય છે ? ‘ માગણુવૃત્તિ ’ ઉપર જીવન ગુનારનારને પણ બે આપણે એમ કહીએ કે ‘ જો લીખમ ગા ’ તો તેના હૃદયમા જરૂર આઘાત પહોચશે. સ સારની બધી વૃત્તિયો કરતા આ વૃત્તિ-માગણુવૃત્તિ અત્યંત નિદ્રુષ્ટ છે પોતાની ઇચ્છાને પૂરી કરવા માટે બીજાને આજીજી કરવી, દીનતા પૂર્વક હાથ લાગો કરવો એ શું ? આત્મગૌરવને ગુમાવી બેસવાનું છેલ્લું પગથીયું અથવા સ્વત્વાભિમાનને ખોઈ

બેસવાની કઠોરતા છે. જ્યાં જ્યાં ‘ માંગણવૃત્તિ ’ પ્રવેશી છે, ત્યાં ત્યાં ગારવનો ઘટાડો અવશ્ય થયો છે. ‘ માંગણવૃત્તિ ’ વાળાઓમાં શરમ કે દાક્ષિણતા, લજ્જા કે લાય ભાગ્યેજ હોય છે. પરિણામે માંગણવૃત્તિવાળાઓને પોતાના કર્તવ્યનું— મનુષ્ય જન્મની સાર્થકતાનું પણ જ્ઞાન ભાગ્યેજ રહે છે. માંગણવૃત્તિવાળાઓને દુનિયાના દાસ થઈને રહેવું પડે છે. એમના આત્માઓ મુઠદાલ બની જાય છે. આત્મશક્તિઓનો વિકાસ એમનાથી હજારો કોસ દૂર થાય છે. એ વૃત્તિવાળાઓને પછી બીજું કંઈ પણ પુરુષાર્થ ભર્યું કાર્ય કરવાની સૂઝ પડતીજ નથી.

હિંદુસ્થાનના છાપ્પન લાખ કે બહોત્તર લાખ ભિક્ષુકો— માંગણવૃત્તિથી જીવન ગુજારનારાઓ ઉપર મોટે ભાગે આખા દેશની જે કરડી નજર થઈ રહી છે, એમાં વળૂદ અવશ્ય છે. દેશના ભિક્ષુકોની માંગણ વૃત્તિએ તેમને કેટલી હદે નીચે ઉતારી મૂક્યા છે, એ હવે ધાનું રહ્યું નથી. ગૃહસ્થોના ગુરૂ તરીકેનો દાવો કરવા છતાં શું પૈસા કે શું ક્ષી પરિચય, શું ભાગ કે શું ચરસ-એકેથી પણ દૂર નહિં રહેનારનારા ગુરૂઓ, ભિક્ષુકો, માંગનારાઓ જનતા પર શું ઉપકાર કરી શકે ? અને જે દેશનો જરા પણ ઉપકાર ન કરતા હોય તો પછી રાષ્ટ્રને માટે તેઓ ભારભૂત ગણાય, એમાં આશ્ચર્ય જેવું શું છે ?

જૈનસાધુઓની સ્થિતિ આથી બુદ્ધી છે. બીજા ભિક્ષુકો કે કાંઈ પણ વસ્તુ માટે “ આપણ આપો ” કહે છે. ત્યારે મુશ્કે-

લીધી મળે છે, જ્યારે જૈનસાધુઓને ‘બાપલુ હ્યો-સ્વીકારો’ કહેવા છતાં પણ મુરદેલીધી સ્વીકારે છે કારણ કે—બન્નેની વૃત્તિઓમાં ફેર છે એકમા લોભવૃત્તિ-સ્વાર્થવૃત્તિ છે, જ્યારે બીજામાં ત્યાગવૃત્તિ, નિસ્પૃહતા છે લોભવૃત્તિવાળા મનુષ્યો જન્મતાના દાસ થઈને રહે છે, જ્યારે નિસ્પૃહ મનુષ્ય જન્મતાને પોતાના દાસ બનાવે છે જન્મતું જોનું દાસ થઈને રહે છે જૈનસાધુઓની ત્યાગ વૃત્તિ-નિસ્પૃહતા આથી પણ આમળ વધેલી છે તેઓ પોતાના શરીરથી પણ બદરકાર રહે છે લોભન જેવી વસ્તુઓ માટે પણ યદ્યપિ તેઓ ભિક્ષા માંગે છે પરંતુ તે નિસ્પૃહતા પૂર્વક, ઘરેઘરે ભિક્ષા માગવા છતાં ઉદરનિર્વાહ જેટલું જ તેઓ સ્વીકારે છે તે પણ ન મળે તો “અચ્છા તો આજ અપની હો પૂજી સ્વાયંમે” કરીને આનંદમાં રહે છે સાધુઓએ પોતાની પૂલ માની છે પોતાના આત્મશુદ્ધિ પ્રત-વિયમ-પ્રત્યાખ્યાન-એ આત્મ લક્ષ્મી છે. ગૃહસ્થોના ઘરેથી ભિક્ષા ન મળે તો પોતાની લક્ષ્મી-ઉપવાસ-ઉપર આનંદ મનાવે છે

આવીજ રીતે કપડા અને બીજા ઉપકરણો માટે પણ જૈનસાધુઓ નિસ્પૃહજ રહે છે

સાધુઓ પોતાની આ નિસ્પૃહતામાં જેટલા અશે ન્યૂનતા કરે, તેટલાજ અશે તેઓ માગણવૃત્તિવાળા બનતા જાય છે, અને અત્યેવ તેઓ ધીરે ધીરે ગૃહસ્થોના દાસબનતા જાય છે અમારા સાધુઓની વર્તમાન પરિસ્થિતિ માટે અહર

પ્રવેશ કરીને જોઈએ તો એ સ્પષ્ટ જણાશે કે તેઓમાં ધીરે ધીરે પેલી તિરસ્કરણીય માંગણવૃત્તિનું તત્ત્વ પ્રવેશતું જાય છે, અને તેનુંજ એ પરિણામ છે કે, ગૃહસ્થોના સદ્ભાવ પહેલા કરતાં ઓછો થતો જાય છે. સુંદર ખાનપાન માટે, સુંદર કપડાંલત્તાં, માટે સુંદર કાંબળીયો માટે, જેમ જેમ સાધુઓની વાસ કેતઓ વધતી જાય છે, અને જેમ જેમ ઐશ્વર્યારામના દાસ બનતા જાય છે, તેમ તેમ ને તે વસ્તુઓ માગવા માટે ગૃહસ્થોની આજીજી, ખુદલા શખ્ડોમાં ગૃહસ્થોના જેવી નહિં, તો કમમાં કમ હૃદયના લાવચી તો ખરીજ-એવી આજીજીઓ કરવી પડે છે. આ આજીજી એ માંગણવૃત્તિ નહિં તો બીજું શું છે ? કયાં, ગૃહસ્થો એક ઉપર એક એક આવીને પ્રાર્થનાઓ કરે કે “સાહેબ સ્વીકારો.” એ સ્થિતિ, અને કયાં “શેઠજી, જૂઓને આ નવા સાધુ છે, જરા એને માટે સારી મુલાયમ, કેમજી પશ્ચીમીનાની ચાદર કે પેલી રેશમ જેવી હલકી કાંબળ આવે છે, તે જરા મુંબઈ જઈને મોકલજો હોકે, કંઈ વધારે કિંમતની ન મોકલજો. લગભગ ૭૫ થી ૧૦૦ સુધીનીજ હોય, આ સ્થિતિ !

આટલેથીજ નથી અટક્યું ! આથી પણ આગળ વધીને સાધુઓ ખુશામતો કરતા થયા છે. ઇચ્છાઓની તૃપ્તિને માટે સુંદર સુંદર—કપડાં અને ખાનપાન મળે, એટલા માટે મ્હોટા મ્હોટા ગૃહસ્થોના ઘરમાં આવ-જા શરૂ કરવી, વાતો ચીતોથી અને એમનાં બાળકોને પ્યારથી બોલાવી-રમાડી

ગૃહસ્થોને આઠધર્મા, આ બધું શું છે ? હાસવૃત્તિ કે બીજું કંઈ ? ગૃહસ્થોના બાલ બચ્ચા હજી આખો ચોળતા ઉઠ્યા એ ન હોય, ગૃહસ્થોના ઘરોમાંથી હજી ઝાડુ-કાળેજો ન નીકળ્યો હોય, અને આ-ફધની તરપણીઓ ભરવા 'ધર્મભાસ' દેતા ઉભા રહેવું, એનો અર્થ શો છે ? માગણવૃત્તિ કે બીજું કંઈ ?

પરંતુ વિચાર કરવાની વાત છે કે આ બધું સાચી અને છે ? લોભ વૃત્તિથી-લાલચવૃત્તિથી-ઇંદ્રિયોના હાસ બનવાથી અને ઇંદ્રિયોના હાસ થવું, એ પોતાના કર્તવ્યથી-ધર્મથી નીચે ઉતરી જવા બરાબર છે એ આવીજ સ્થિતિ વધારે સમય ચાલુ રહી, અને નાયકોએ કંઈપણ સુધારો કરવાનું લક્ષ્યમા નહિ લીધું, તો આજે જે આક્ષેપ અત્રેન સાધુઓ ઉપર થાય છે, તેજ આક્ષેપ ત્રેન સાધુઓ ઉપર પણ થવાનો સમય આવે, તો એમા નવાઈ પામવા જેવું શું છે ?

આ માગણવૃત્તિ, જેમ, 'જે માગણવૃત્તિ કરનાર છે,' એને માટે હું ખટતાં છે, તેમ જેની આગળ 'માગણવૃત્તિ' કરવામા આવે છે, એને પણ હું ખટતાં થાય છે એક માત્રવાળો માણસ જ્યારે બીજાની આગળ જઈને ઉભો રહે છે અને કંઈ પણ ચીજની માગણી કરે છે, ત્યારે તેને એક સમયે તો જરૂર કાળ સમાન વાગે છે આના ઉદાહરણોની જરૂર નથી પાલીતાણામા જનારા યાત્રાળુઓની આગળ જ્યારે જ્યારે પાલીતાણાની મસ્જીદોના ફેરીઆઓ હાથમા નોટીસો અને બગલમા ટીપનો ચોપઠો કે રસીક છુક લઈને બાય, ત્યારે

ત્યારે એ યાત્રાળુઓ કેવી નજરથી એ માંગણીયાઓની રહામે જૂએ છે-જોતા, એનું દશ્ય જેમણે જોયું હશે, તેમને સમજાયું હશે કે માંગણવૃત્તિ કેટલી અધમ વૃત્તિ છે.

આવીજ રીતે કોઈ કોઈ સંસ્થાઓ તરફથી ફરતા ફેરિ-યાઓ ન્હાનાં મોટા ગામોમાં ઉઘરાણું કરવા ફરે છે, તેઓને એક ગામમાંથી સો પચાસ રૂપિયા મેળવતાં કેટલો પસીનો ઉતારવો પડે છે, એ એજ બિચારા બ્રહ્મતા હશે. આતો એક સાધારણ સ્થિતિના વીસ વીસ કે પચોસ પચીસના નોકરો કે જેઓનો ધંધોજ બાટ ચારણોની માફક ગૃહસ્થોની વાહ વાહ ગાંધને પૈસા કઢાવવાનો હોય છે, તેમની વાત યદ્યપિ, પરંતુ મુંબઈ અને કલકત્તા જેવા શહેરોમાં, કોઈ ન્હાના મોટા ગામોના પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થોને દેરાસર કે ઉપાશ્રયને માટે ટીપ કરવા જવું પડે છે અને ત્યાંના, લક્ષ્મીના મઢમાં મસ્ત બનેલા, ગૃહસ્થોના માળાઓમાં કે દુકાનો ઉપર જે ટલ્લા ખાવા પડે છે, તેમજ એ કહેવાતા ચેઠિયાઓના જે તિરસ્કાર-અપમાન સહન કરવાં પડે છે, એ જોતાં કોઈ પણ વિચારક એમ બોલી ઉઠ્યા વિના નહિં રહે કે-“આના કરતાં દેડું કે ઉપાશ્રય ન બનાવવું, એ શું ખોટું?” પરંતુ શું કરે? ધર્મનો કેફ પણ કંઈ ઓરજ શક્તિ આપે છે. ધાર્મિક ભાવનાઓથી એ બધું સહન તેઓ કરે છે.

પરંતુ કહેવાનું માત્ર એટલુંજ છે કે આ માંગણવૃત્તિ એ એક એવી વૃત્તિ છે કે-જે આપણા આત્માઓને શક્તિ-

હીન, મુડકાલ, નિરૂત્સાહ અને સ્વાત્માભિમાનથી રહિત બનાવે છે

આ પ્રસંગે આપણી સંસ્થાઓની માગણવૃત્તિ સબધી કંઈક વિચાર કરવો આવશ્યક સમજી છું

જૈનસમાજમાં કેળવણીના પ્રચાર નિમિત્તની અનેક સંસ્થાઓ હયાતી બોગવે છે આમાની કંઈ સંસ્થા પાસે કેટલું ધન છે, અને કેવી રીતે ચાલે છે, એ બતાવવા હું નથી, ઇચ્છતો; માત્ર આપણી કેટલીક સંસ્થાઓની માગણવૃત્તિના સબધમાજ મારે કંઈક કહેવાનું છે

સંસ્થાઓ, એટલે જ્યાં સુધી તેની પાસે ખર્ચના જેટલી નિમિત્તિત આવક ન થાય ત્યાં સુધી સમાજ પાસે માગણી કરવાનું તો તેનું કર્તવ્ય રહ્યુંજ પરંતુ માગણી માંગણીમાં ચલુ રહે છે

એવા ઉઠાઉગીર ઉપદેશકો (I) કે જેઓ ભાટ-ચાર-જોની માફક ભાઈ બાપ કરતા, અને પરજિયા કે રાસકા સંભળાવતા ગામ ગામ ફરે, આચારવિચારનું નામ ન હોય, જો ખાડી બોલીને છ ટાક ભાર પણ પાલન ન કરે, એવા ઉપદેશકોને ગામ ગામ મોકલવા, સંસ્થાના ઉદ્દેશો સમજાવવા, દેશોદ્ધારની, સમાજોદ્ધારની, અને સ્વર્ગના ઠરવાનું બતાવનારી વાતો કયાં પછી આખરે “ આપજો અન્નદાતા, તમારાં બાળકોનું રક્ષણ કરો, અનાથને આશ્રય આપો, આટલાં બાળકોનો ઉદ્ધાર કરો,” ઇત્યાદિ ઘરે ઘરે ધર્મસાદો પડાવવા

આવી માંગણવૃત્તિ મારા નમ્ર મત પ્રમાણે ખિલકુલ નહિં
 ધ્રુવવા યોગ્યજ છે. આવા ટેલીયામટ્ટોને ફેરવવામાં
 સંસ્થાના સંચાલકો ભલે કાયદો સમજતા હોય, પરંતું
 તત્વદષ્ટિએ એની સમાજ ઉપર તો ખુરી અસર થાય
 છેજ, પરંતુ એથી સંસ્થાના હિતને પણ સાધારણ
 ધકકો પહોંચે છે. સૌથી મોટો ધકકો તો એજ છે કે
 જેઓની શિક્ષાને માટે એ નાણાં એકઠાં કરવામાં આવે છે,
 એઓના આત્માઓ સાવ મુડદાલ બની જાય છે, એઓની
 ઉચ્ચ કોટીનું ભાવનાવૃક્ષ મૂળમાંથી સળી જાય છે તેઓ પો-
 તાને સમાજની દષ્ટિએ-ધનાદ્યોની દષ્ટિએ આતંહીન-નીચ-
 હલકા-નકામા-ગરીબ-કંગાલ સમજે છે તેઓ પોતાને ધર્મા-
 દ્વિયા સમજે છે અને તેથી તેઓમાં જે કંઈ ચૈતન્ય પ્રકટાવવાની
 લાંબી લાંબી આશાઓ રાખીએ છીએ; એમાની કંઈ પણ
 સફળ થતી નથી. તે બાળકો સમજે છે.—“ અરેરે, અમારા
 માટે અમારા સંચાલકોને આવી રીતે શિક્ષા માગવી પડે છે ?
 આવા ગરીબ શબ્દોમાં અમારે માટે જુઓને બીજાઓની
 આગળ કેવા કાલાવાલા કરે છે. ”

શું સંસ્થાઓ, સમાજના એ ભાવિ હીરાઓમાં આવી
 ભાવનાઓ ઉત્પન્ન કરાવવા માટેનાં સ્થાન હોવાં જોઈએ ?
 સંસ્થાઓ શા માટે છે ? સમાજના એ ભાવિ ઉદ્ધારકોનાં
 ચૈતન્યોને વિકાસવા માટે ! એમની શક્તિઓને ખીલવવા માટે !
 એમને આત્મગૌરવ સમજાવવા માટે ! એમને એમના

ભવિધ્યના કર્તાવ્ય પાઠોને ભણાવવા માટે કે “તમારો આત્મા
પણ અન તથાકિત્ત્વો ધરાવે છે તમે ભવિધ્યમા કોઈના કામ
ન બનજો ઇદ્રિયોને આધાન ન થજો કોઈના કદેમા ઉપર ન
રહેજો તમાર પગ ઉપર ટંબા રહેવાની શક્તિઓ પ્રાપ્ત
કરજો ”

પરંતુ જ્યાં પ્રારબ્ધમાં તેમનામા કાલિયતના,
ગરીબ ધંતા - ૨૨ - પાહવામા આવે ત્યાં શક્તિઓનો તો
વિકાસ કેમ થઈ શકે ?

ન કેવળ “પર નહ્યા તેવા ઉપદેશકો દ્વારા, પરંતુ
જોવી આજીવનના બહેનબાણો દ્વારા તેમ કોઈ ગૃહસ્થ આવ
વાના હોય ત્યારે જોઈએ તેથી વધારે સ્વાગત અને પ્રુથામદો
કરી કરાવ ન પણ આપણે એ સસ્થાના ભવિધ્યના સમુચિત
ફળને હાનિ પહોચાડવાના કારણ ભૂત થઈએ છીએ

ત્યારે શું કરવું ? એ વિચાર આપણને જરૂર પડે છે
કરવું માત્ર જોઈ કે જેમા ‘અતિ’ ન હોય સમુચિત પ્રય-
ત્નો દ્વારા સસ્થાઓ ચલાવવી, જોઈ એ સસ્થાઓ અને સમા-
જના કલ્યાણનો માર્ગ છે સામા ગૃહસ્થો ઠેચુટેશન દ્વારા
સમાજને અપીલ કરી શકાય છે સસ્થાના કાર્યના સાચા
રિપોર્ટો-સાચી હકીકતો વર્તમાનપત્રો દ્વારા પ્રકટ કરીને
સમાજનું ધ્યાન આકર્ષી શકાય છે, પરંતુ જોવો તો એક
પણ પ્રયત્ન ન થવો જોઈએ કે જેની અસર સમાજ ઉપર

માંગણવૃત્તિ.

ખરાબ થાય અને તેની સાથે એ બાળકો ઉપર પણ બુદ્ધિજ
અસર થાય.

અબલમાં તો માંગણવૃત્તિનું સાધનજ નહિં ઇચ્છવા
યોગ્ય છે. તેમ છતાં કાળના પ્રભાવે જ્યારે સમાજના લક્ષ્મી-
પુત્રો કેળવણીનું મહત્ત્વ નથી સમજી શક્યા, અને ઉદાર
યુરોપીની ઉદારતામાં વિવેકનો અભાવજ દેખાય છે, તેવી
સ્થિતિમાં માગ્યા સિવાય કોઈ આપતું નથી, એ વાત ખરી
છે. પરંતુ માંગણું એ એવી રીતે માંગણું જોઈએ કે જેમાં
મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન ન થાય, અને જેને માટે માંગવામાં
આવતું હોય, એમના આત્માને દુર્ભાવ ઉત્પન્ન કરનારું ન
નીવડે.

ખરી રીતે જોઈએ તો આજે સમાજની કમનસીબીના
દિવસો છે, નહિં તો જે સમાજનાં હજારો બાળકો અશિક્ષિત
હોય, જે સમાજમાં હજારો યુવકો સાધનોના અભાવે શિક્ષાથી
વિમુખ થતા હોય, જે સમાજથી પ્રતિવર્ષ સેંકડો માણસો કેવળ
શિક્ષા કે પેટપોષણની લાલચથી પરધર્મમાં જતા હોય, જે
સમાજનાં સેંકડો ઐતિહાસિક સ્થાનો નષ્ટ બ્રષ્ટ થતાં હોય,
અને જે સમાજની અનેક સંસ્થાઓ કેવળ પૈસાના અભાવે
આગળ ન વધી શકતી હોય, એ સમાજના ધનાઢ્યોને-લક્ષ્મી-
પુત્રોને લાખોના ખર્ચે ઉત્સવ કરવા અને સંઘો કાઢવાનું
સૂઝે ખરું? એ સમાજનો ધનાઢ્યોને ઉજમણાં ને ઉપધાનોમાં
પાણીની માફક પૈસો ખર્ચવો સૂઝે ખરો? એ સમાજના

નાયકો-ધર્મનાયકોને પોતાની વાહવાહ માટે પોતાના
અધરાગી શ્રાવકો પાસે કેટલી જાતના ઘેડો મંગાવી વગલા
વવાનું ગમે ખરું ? અને એ સમાજના ધર્મવેદાઓને, પોતાના
માનેલા (પછી ગમે તેવા પતિતજ કેમ ન હોય) સાધુઓના
દુર્ગુણો ઠાકવા માટે-ખચાવ કરવા માટે હંજરો ફપિયા
ખરચવાનું મન થાય ખરું ? પરંતુ કહેવાની કંઈજ આવશ્ય
કતા નથી કે સમાજના કમભાગ્યનીજ એનીશાની છે કે આજે
સમાજ નાયકોની બુદ્ધિઓ એક બુદ્ધિજ દિયામા કામ કરો
રહી છે આવી સ્થિતિમા “ જમારા સાધુઓ અને આગેવાન
ગૃહસ્થો-ધનાદય ગૃહસ્થોને સદ્બુદ્ધિ આપો કે જેથી સમાજ
ધાર્મિક અને મામાજિક કાર્યોમા સમૃદ્ધિત ઉન્નતિ કરી
શકે ” એવી શાસન દેવને પ્રાર્થના કરવા સિવાય આપણી
પાસે બીજો શો ઉપાય છે ?

(૩૧)

ધર્મ અને રૂઢી.

‘ ધર્મ ’ અને ‘ રૂઢી ’ આ બન્નેનો સંબંધ એટલો બધો ઘનિષ્ઠ છે અથવા વ્યવહારમાં થઈ ગયો છે, કે-આ બન્નેનો એક સામાન્ય વર્ગને સમજાવવો, એ કઠિનતા ભરેલું થઈ ગયું છે. કેવળ જૈન સમાજમાં જ નહિ, લગભગ બધાં સમાજોમાં સમયના પ્રભાવે આ બન્નેની ઘનિષ્ઠતાનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે. અર્થાત્ ‘ ધર્મ ’ અને ‘ રૂઢી ’ એ બન્ને બુદ્ધિ-અતિ ભિન્ન વસ્તુઓ હોવા છતાં અત્યારે મોટા ભાગે ‘ રૂઢી ’ ને જ ‘ ધર્મ ’ નો ઝલો પહેરાવવામાં આવ્યો છે; અર્થાત્ જે ભય અને પાપ ધર્મથી ઉલટા ચાલવાથી માનવામાં આવે છે

તેજ ભય અને પાપ ' રૂઢી 'ના ફેરફારમાં માનવામાં આવે છે બલકે ઘણે ભાગે તો એમજ એવાઈ રહ્યું છે કે ' ધર્મ ' જેવી વસ્તુ તરફ તો ઘણા જોછાજ ધ્યાન આપે છે અને ' રૂઢી ' એજ પરમારાધ્ય દેવી થઈ પડી છે, આ ' રૂઢીયો 'ના જન્માન્તરે પ્રતિદિન થઈ રહ્યા છે, છતાં ' રૂઢી ' એજ ' ધર્મ ' છે" 'રૂઢીમાં ફેરફાર થઈજ નકે નહિ" એમ માનવામાં આવે છે આજ અફ કારણ તો મને એજ લાગે છે કે આપણે ' ધર્મ ' એ રી વસ્તુ છે, એને બરાબર સમજ્યાજ નથી અને ઘીણુ કારણ એ પણ છે કે આપણે કેવળ શાસ્ત્રની પાકિયા ઉપરજ કારમદાન કરી બેઠા છીએ

બાળક દષ્ટિથી વિચારીએ તો ' ધર્મ ' એ આત્માની, સાથે મ બધ ધરાવનાર વસ્તુ છે અને તેટલાજ માટે ' ધર્મ ' નું લક્ષણ ' યથુસદ્દાવો ધર્મો ' વસ્તુનો સ્વભાવ એજ ' ધર્મ ' એમ બતાવવામાં આવેલ છે તેમ છતાં આપણે શીલ શ્રીતે ધર્મ 'ની વ્યાખ્યા એકએ તો મહર્ષિઓએ એજ કરી છે કે, " અત્ત કરણશુદ્ધિત્વ ધર્મસ્વમ્ " અથવા " કપાયનિવૃત્તિત્વમ ધર્મસ્વમ્ " અન્તકરણનું શુદ્ધ થવું —, એનું નામ ' ધર્મ ' છે, અથવા કપાયથી નિવૃત્ત થવું — કપાયોથી દૂર થવું, એનું નામ ધર્મ છે આ બંનેમાં આત્મીય લાભજ સ્પષ્ટ જોવાય છે એટલે કે આત્માનો વિકાસ—આત્માની શુદ્ધિ—એજ ' ધર્મ ' છે આ ધર્મના એટલા કદિ હોઈ શકે ખરા ? આ ' ધર્મ ' ને નહિ માનવાળો

યામાં હશે ખરો ? આ 'ધર્મ' ને માનવામાં લડાઈ કે ઝઘડા, ટંટા કે ફિસાદ થાય ખરા ? છતાં 'ધર્મ'ને નામે લડાઈઓ થઈ અને થાય છે. 'ધર્મ' ના નામે લોહીની નદીયો વહી છે, એને શું કારણ ? કેવળ એકજ કારણ, અને તે એ કે બુદ્ધા બુદ્ધા મજહબના અને સમ્પ્રદાયના લોકોએ રૂઢિઓને-રિવાજોને 'ધર્મ' નું સ્વાંગ આપ્યું છે. એ રૂઢિઓમાંથી જરાયે કોઈ ચસકયો-એ રૂઢિને નહિં સ્વીકારવાનો જરાયે કોઈએ ડોળ કર્યો, કે તત્કાળ એ રૂઢિપૂજકોએ એના ઉપર હુમલો કર્યોજ છે. ગરુડ-ગરુડની લડાઈઓ, એ કોને આભારી છે ? શ્વેતામ્બર દિગમ્બરની લડાઈઓ, એ કોને આભારી છે ? શૈવ અને શાક્તની, રામાનુજ અને રાધાસ્વામિયોની, એ બધી લડાઈયો કોને આભારી છે ? કેવળ રૂઢિ-ઓમાં માનેલી 'ધર્મભાવના' ને !

કપાળમાં એક લીટીનું તિલક કાઢનાર, બે લીટીના તિલકવાળાની નિંદા કરે, અને બે લીટીવાળો ત્રણ લીટીવાળાની નિંદા કરે, જ્યારે ત્રણ લીટીવાળો ગોળ તિલકવાળાને નિંદે ! પરંતુ તેઓ માત્ર એટલુંજ સમજે કે-કોઈ થડ કલાસના ડખ્ખામાં બેઠો તોયે શું, અને કોઈ સેકન્ડ કલાસમાં કે ફર્સ્ટ કલાસમાં બેઠો તોયે શું ? અને કદાચ ગોળ તિલકવારીને રિઝવડ ડખ્ખામાં બેઠેલ માની લઇ બે, તોયે શું ખોટું ? એમાં લડાઈ કરવાની કે નિંદાની શી જરૂર ? પ્રભુના નામે કોઈને કોઈ ડખ્ખામાં બેઠો તો છે ને ? અને કદાચ, ડખ્ખામાં

ન બેસતાં પગે ચાલે અર્થાત તિલક કયાં વિનાજ રહે, તોયે શુ ? એવી નજીવી બાબતોમા લડાઈયો કરવી, એ પોતાના માનેલા ઈંટ દેવની બક્ષિત છે કે કુબક્ષિત ? એનો વિચાર એ રૂઢીપૂજકોને બાજ્યેજ થાય છે

ત્યારે 'રૂઢિયો' એ શી વસ્તુ છે ? એ સબધી આપણે કંઈક વિચાર કરીશુ

'રૂઢિ' એટલે રિવાજ અથવા સ્પષ્ટ સખંદોમાં કહીએ તો 'કેઈ પણ સામાજિક યા ધાર્મિક કાર્યો વ્યવસ્થિત રૂપે ચલાવવા માટે બાધવામાં આવેલા નિયમો આ સિવાય 'રૂઢિ' એ બીજી કંઈજ નથી આવી રૂઢિયોમાં કેટલીક સમૂહ હોય છે, તો કેટલીક નિર્મૂલ પણ હોય છે સમૂહ રૂઢિયો એ છે કે જે રૂઢિતુ સમાજે-સથે-સમુદાયે એકત્રિત થઈને નિર્માણ કર્યું હોય છે અને નિર્મૂલ રૂઢિ એ છે કે કંઈ પણ જાતના બંધારણ વિનાજ જેની ઉત્પત્તિ થાય છે આવી નિર્મૂલ રૂઢિ તરફ તો કોઈનો કંઈ પણ ખ્યાલ હોતો જ નથી દેખાડેથી કે ગમે તે કારણે આવી રૂઢિયો ચાલી નીકળે છે, પરંતુ જે રૂઢિ સમૂહ છે એટલે કે સમાજે સમયનુ નિરીક્ષણ કરીને આવશ્યકતા પ્રમાણે જે રૂઢિ કાયમ કરી હોય છે, એવી રૂઢિયો સમાજની પ્રત્યેક વ્યક્તિને માટે માન્ય જરૂર હોય છે, અને હોવી જોઈએ અને આવી રૂઢિ યોના શાએમા પણ ઉલ્લેખ થયેલો હોય છે પરંતુ શા એમા ઉલ્લેખ થવાથી તે 'રૂઢિ' મટીને 'ધર્મ' નથી થઈ જતો આવી શાએમા ઉલ્લેખાઈ ગયેલી રૂઢિયોમા પણ કેર

ફાર બવશ્ય કરી શકાય છે, કારણ કે આ રૂઢિયો જે જે સમ-
યમાં જેવી જેવી ચાલતી હોય છે, તે તે સમયના શ્રંથામાં તે
તે પ્રમાણે આલેખાયલી હોય છે. પરન્તુ જો તેજ રૂઢિ બીજા
સમયને માટે ઉપયોગી ન હોય—અથવા એનાથી સમાજને કે
ધર્મને કંઈ હાનિ પહોંચતી હોય તો એવી રૂઢિયોને બંધ
કરવી, કે એનું રૂપાન્તર કરવું; એમાં જરા પણ અયોગ્ય
નથી. કારણ કે—એ રૂઢિયો તે તે સમયની આવશ્યકતાની પૂર્તિ
માટે સમાજે નિર્માણ કરેલી હોય છે, અને અત્યારના સમયને
અનુસરીને અત્યારનો સમાજ તેને બદલી પણ શકે છે. જે
વસ્તુનું નિર્માણ સમાજે કર્યું છે, એ વસ્તુનો ફેરફાર સમાજ
કરવાને અધિકારી હોય એમાં આશ્ચર્ય જેવું કંઈ જ નથી.

આ વિચાર બુદ્ધિમાનોએ જરૂર કરવો ઘટે. કેવળ કોઈ
વાત શાસ્ત્રમાં લખી, એટલે તેજ પ્રમાણે જે ન કરે અથવા ન
ભાલે, એને ધર્મથી વિમુખ કહેવો, અથવા નાસ્તિક કહેવો,
એ ઠાઠા પુરૂષોને તો ન શોભે, અને એટલા માટેજ તો
નીતિકારો વારંવાર કથે છે કે—

केवलं शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यो विनिर्णयः

युक्तिहीनविचारे तु धर्महानिः प्रजायते ॥

કેવળ શાસ્ત્રનો આશ્રય લઈને કોઈ પણ વિષયનો
નિર્ણય નહિ કરવો જોઈએ. કેમકે યુક્તિ વિનાના વિચારથી
ધર્મની હાનિ થાય છે.

કોઈપણ શાસ્ત્રના અભ્યાસમાં બુદ્ધિનો ઉપયોગ અવશ્ય
કરવો જોઈએ, આ વસ્તુ શા માટે કહેવામાં આવી છે ? કયા

સમયને માટે કહી છે ? અથવા કયા સમયનો બનેલો છે ? તે વખતના રિવાજને અનુસરીને આ કહેવામાં આવ્યું છે કે—અનાદિ અતકાળને માટે એ કહ્યું છે ? એના કથન કરનાર એક પ્રમાણિક અધિકાર હતા કે કેમ ? ઇત્યાદિ અનેક બાબતોનો વિચાર કરવો જોઈએ નહિ કે માત્ર એક અથવા લખેલુ દેખ્યું, એટલે જ એને આગમ વાક્ય કે વેદવાક્ય માની લીધું કેાઈ પણ બાબત ઉપર આવી શોધખોળો કે વિચારો નહિ કરવાનું જ એ પરિણામ છે કે એ વસ્તુ ઉપર જરા પણ ચકા કરનારને આપણે સુક્ષિતપૂર્વક સમજાવનાના બદલામાં એકદમ તેને ‘નાસ્તિક’ ના ટાઈટલથી વિભૂષિત કરીએ છીએ ખરી રીતે આવા સબધમાં ‘નાસ્તિક’ આપણે છીએ કારણ કે જો કોઈ ઉતરીને વિચાર કરવામાં આવે, તો સ્પષ્ટ સમજાયે કે આપણા ‘તિલ્લેરી તળીયા ઝાટક’ છે આપણે કહીશોમા દેવાળુ કૂંડી બેઠા છીએ અતએવ કેવળશાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, માટે તેજ લકીર ઉપર ચાલવું જ જોઈએ, એવું નંદી હોતુ બંદે ખરી રીતે તપાસીએ તો ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યું છે તેમ, એકલા શાસ્ત્રના જોડા નીચે ધપાવે રાખવામાં ધમના બદલે ‘અધર્મ’ પણ ચલાવો પ્રસંગ આવે છે ‘ધર્મ’ કરતા ધાડ પણ પડે છે માટે હરેક કાર્યમાં લીધે સુત્રી ચક્ર દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ આવનો વિચાર કરી કાર્ય કરતુ જોઈએ જીવન ચખ્ડોમાં કહીએ તો શ્રુતિ (શાસ્ત્ર), યુક્તિ અને અનુભૂતિ—આ ત્રણની કસોટી ઉપર ચઢાવીને જ કેાઈ પણ વિષયનો નિર્ણય કરવે

ધર્મ અને રૂઢી.

‘રૂઢિયો’ ને ‘ધર્મ’નું સ્વાંગ આપવા જેટલી જે અજ્ઞાનતા અત્યારે પ્રબળતાથી જોવાઈ રહી છે, એનું પણ ખાસ કારણ ‘વિચાર શક્તિનો અભાવ’ એટલે કે માત્ર ‘લખ્યું’ તે વાંચ્યું,’ એજ જણાય છે. એક રૂઢી કયા સમયમાં શા કારણથી ઉત્પન્ન થઈ, અને એ રૂઢી ચલાવે રાખવામાં લાભ છે કે નુકસાન, એનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પીછેસે ચલી આતી હૈ, એમ માનીને ધપાવે રાખવી, એ એક અજ્ઞાનતા નહિં તો બીજું શું કહી શકાય ? દાદાના વખતમાં ઘરમાં પાળેલી બીલાડી શ્રાદ્ધ વખતે રસોઈ અભડાવી નાખતી, તેથી તેને બાંધવી પડતી, પણ પિતાના શ્રાદ્ધ વખતે ઘરમાં બીલાડી નહિં હતી, એટલે બાંધવી કેને ? એમ ધારી પિતાના શ્રાદ્ધ વખતે કોયળો લઈને ઘરે ઘરે બિલાડી માટે ફરનાર બ્રાહ્મણપુત્રની મૂર્ખતા ઉપર આપણે હસ્યા વિના રહીશું કે ? અને કદાચ એ છોકરો એમ કહે કે—“વાહ, મારા બાપા, મારા દાદાના શ્રાદ્ધ વખતે શું મૂર્ખ હતા, તે બીલાડી બાંધતા હતા, ?” તે વખતે આપણે હાંત પીસીને એને ‘મૂર્ખાનંદ શિરોમણિ’ કહ્યા વિના રહીએ ખરા કે ?

ઘણી રૂઢિયો આમ પ્રચલિત થાયછે. મૂળ તપાસ્યા વિના, ઉત્પત્તિનો ઇતિહાસ જોયા વિના એ રૂઢિયોને આપણે નભાવે જઈએ છીએ. પછી તે રૂઢિયોથી સમાજને લાયકર નુકસાનજ કેમ ન થતું હોય ! આવી રૂઢિયોમાં ફેરફાર કરવામાં આપણે અચકાઈએ છીએ, એનું પ્રધાન કારણ તો એ પહેલાં કહ્યું

તેજ-રૂઢીને ‘ધર્મ’નું રૂપ આપ્યું છે તેજ છે આપણે બહારીયે છીએ કે “ આ ‘રૂઢિ’ નહિ પણ ‘ધર્મ’ છે, એમાં કેમ ફેરફાર થઈ શકે? પરંતુ જરા ઇતિહાસને તો વપાસો એવી તો કેટલીયે રૂઢિયો કાળના વિચાળ ઉદરમાં સમાઈ ગઈ ! એવી તો હજારો રૂઢિઓએ હજારો જન્માન્તરો કરી લીધા ? અને વર્તમાનમાં ! વર્તમાનમાં પણ કયા ઝોછી રૂઢિયો બદલાઈ રહી છે ? આપણા નેત્રો આગળથી પણ કયા ઝોછી રૂઢિયો અદૃશ્ય થઈ છે ? અરે આપણા હાથે પણ નિત્ય ઉ પાદ-વ્યથ-ધ્રોવ્યની ક્રિયાઓ થઈ રહી છે તેમ છતાં “ રૂઢિમાં ફેરફાર વધ ન શકે, ” એમ બોલવું અને માનવું, એ અજ્ઞાનતા નહિ તો બીજું શું છે ?

હવે આપણે એ ભેદશું કે કઈકઈ રૂઢિયોમાં કેવી કેવી ગતિ ફેરફારો થયા છે અથવા કઈ રૂઢિયોને આપણે ધર્મનું રૂપ આપી જેમની તેમ ચલાવી રહ્યા છીએ તેમ એવી રૂઢિયોમાં ફેરફાર કરનારાઓને આપણે ‘ અધર્મી ’ ‘ નાસ્તિક ’ ‘ ધર્મ નાશક ’ કહીએ છીએ, તે કયા મુખી ઠીક છે

(૩૨)

‘ ધર્મ ’ અને ‘ રૂઢી ’ આ બિનો ભેદ આપણે ગતાંકમાં ભેઠ ગયા, અને એ ઉપરથી સ્પષ્ટ બેવાયું છે કે ‘ ધર્મ ’ એ આત્માની સાથે સંબંધ રાખનારી વસ્તુ છે, જ્યારે ‘ રૂઢી ’ એ રિવાજ છે. આ રિવાજોમાં તો ફેટલાક સમૂહ હોય છે તો ફેટલાક નિર્મૂલ હોય છે. પરંતુ આ રિવાજોનો સંબંધ સમાજની સાથે રહેલો હોવાથી અર્થાત્ સમાજદ્વારા એની ઉત્પત્તિ થયેલ હોવાથી એમાં ફેરફાર કે સર્વથા બદલવાર એનો થઈ શકે છે. અનાદિકાલના ચક્રમાં આવી કરોડો રૂઢિયો ઉત્પન્ન થઈ અને અદૃશ્ય થઈ. બે રિવાજો-રૂઢિયો પણ જેમની તેમ-જરા પણ ફેરફાર થયા સિવાય ચાલી આવતી હત, તો આજે એક પણ સમાજને ઉભા રહેવાનું કે વિચારવા માત્રનું પણ સ્થાન ન રહ્યું હત; પરંતુ એ રૂઢિયો કાયમને માટે રહીજ કેમ શકે ? કુદરતથીજ એ એ ખિલાફ વાત છે. રૂઢીની વાત તો ફર રહી. ભગવાનના બતાવેલ આસમાર્ગમાં પણ આવશ્યકતાનુસાર ધુરંધર આચાર્યોએ અને સંઘોએ ફેરફારો કર્યા છે, તો પછી રૂઢિયોની તો વાતજ શી કહેવી ? સાધુને કપડાં “ ન ધોવાં, ન રંજવાં ” એવી ખુલ્લી પ્રભુ આજ્ઞા હોવા છતાં આવશ્યકતા જણાતાં રંગવા ગાટે બાધ્ય થવું પડ્યું કે નહિ ? પંચમીની સંવત્સરી હમેશાંથી ચાલી આવતી હોવા છતાં એથીની પ્રચલિત

ધર્મ કે નહિ ? આવી આમમોક્ષ-પ્રભુ આજ્ઞાની બાબતોમા પણ ફેરફારો થયા અને થાય છે, તો પછી આપણીજ ચલાવેલી રૂઢિઓમા ફેરફાર કરીએ-નેને દૂર કરીએ તો તેમા ખોટું શું ? હા, ત્રિકાલાવચ્છેદન અચળ અવિચ્છિન્ન કૌષ્ઠ વસ્તુ રહી છે અને ગ્હેશે, તો તે 'ધર્મ' છે 'ધર્મ' અને 'રૂઢિ'મા એજ મોટું અંતર છે એક અમર છે, તો બીજી મૃતધર્મી છે એક અવિનાશી છે, તો બીજી વિનાશી છે એક આત્મા સાથે સબધ રાખે છે, તો બીજી વ્યવહાર સાથે રાખે છે મિયા મહાદેવનું ભેડું કેમ એક કરી શકાય ? આકાશ અને પાતાળનું અંતર કેમ હઠાવી શકાય ? દિવસ અને રાતનો ભેદ કેમ ભાગી શકાય ?

આ પ્રસંગે આપણે જૈન સમાજમા ચાલતી કેટલીક આધુનિક રૂઢિઓ ઉપર દષ્ટિપાત કરીએ

એતો મો કૌષ્ઠ કળુષ કરશે કે-મંદિરો, દેરાસરો એ શાન્તિના ધાર્મો છે દ્રવ્યપૂજા કે ભાવપૂજામા કેવળ આત્મશુદ્ધિના ચિતવન સિવાય બીજું શું હોવું જોઈએ ! અને જ્યાં આત્મશુદ્ધિનું ચિતવન-વિચાર હોય, ત્યાં બાહ્યાદબરની પ્રધાનતા નજરોએ, પરંતુ એજ મંદિરોમા થતી આત્મશુદ્ધિની કીયાઓ પ્રસંગે બોલીયો વિગેરેના જે રિવાજો પડ્યા છે, એને કૌષ્ઠ આત્મશુદ્ધિમા સાધનભૂત કહી શકે તેમ છે ખરું ? અને એમ પણ કૌષ્ઠ કહી શકે તેમ છે કે-એ બોલિયોના રિવાજો અનાદિ કાળથી આહ્યા આવતા હતા ? દાખલા

ધર્મ અને રૂઢી.

તરીકે આરતી-પૂજા પ્રસંગે ધી બોલવું; વરવોડા પ્રસંગે ભગ-
વાનને લઈને બેસવાનું, છઠી, ચામરનું, છત્રનું વિગેરે વિગેરે.
આ રૂઢિયો આપણી કાલ્પનિક રૂઢિયો છે. કેવળ ઉપજ
ઉત્પન્ન કરવાના અને લોકોમાં એક ક્રિયા કરવા માટે
હું સા તું સી ન થાય, એટલા માટે ઉત્પન્ન કરેલી રૂઢિયો
છે, એ કેાણ નહિં માને ? ઘણાં સ્થાનો એવાં છે કે જ્યાં આ
રૂઢિયો નથી પણ, તેમ છતાં પૂજા-આરતી વિગેરે વિધિયો-
ક્રિયાઓ ખરાબર થાય છે. ત્યારે શું એમ કહી શકાય કે
બોલી બોલ્યા વિનાની એ ક્રિયાઓ નિરર્થક છે ?

આવી રીતે સેંકડો રૂઢિયો હજી પણ જૈનસમાજમાં
હયાતી લોગવે છે. અને ધીરે ધીરે એક બીજાના દેખાડેથી
પ્રવિષ્ટ થએલી છે. દાખલા તરીકે—

સુપન ઉતારવાં અને ઘોડિયાપારણું ઝુલાવવું. કેાણ
કહી શકે કે, આ રિવાજ-રૂઢી નથી ? રિવાજ કે રૂઢી એ
ઉપરથીજ સ્પષ્ટ થાય છે કે જ્યારે કલ્પસૂત્ર શ્રીસંઘ સમક્ષ
નહિં વંચાતું હતું, ત્યારે શું સાધુઓ સ્વપ્ન ઉતારતા હતા ?
ત્યારે કબૂલ કરવુંજ જોઈએ કે આ રિવાજ ચોક્કસ વર્ષો પહે-
લાંથીજ પડેલો છે, ધીરે ધીરે આ રિવાજમાં ફેટલું બધું
પરિવર્તન થયું ? સુપન તો ઉતરે તે ઉતરે, પરંતુ તેના
ઉપર માળાઓનું ચે ધી બોલાય. માળાનો પણ ચોક્કસ નિયમ
તો નહિંજ, કેાઈ વખત અને કેાઈ સ્થળે એક બે પાંચ પણ
ચઢાવાય, અને દરેક વાર ધી બોલાય. ભગવાનના ઘોડિયાં-

પારણા માટે પણ કેટલીક વાર ઘી ? જે જે ગામના સઘની મળ્યાં જોટલી વાર આવે જોટલી વાર, એનો કંઈ નિયમ જ નહિ

કહેવાની મતલબ જોટલી જ છે કે આ રિવાજો, આપણી આવશ્યકતાની પૂર્તિ માટેનાં અથવા તો કહો કે, એક પ્રકારના લોભના આધનો છે એને ‘ધર્મ’ કોણ કહી શકે ?

આવા રિવાજો એક બે નહિ, અનેક છે, અને તે હજી કનો, ઉઠા ઉતરીને વિચાર કરીએ તો, એનો મળ ધર્મથી હલારો કોશ દ્વાર છે

કલ્પસૂત્ર મુનિરાજનુ, એમનોજ પાસેથી લીધું, અને સભામાં તેજ કલ્પસૂત્ર મુનિરાજને ંહોરાવવા ઘી બોલાય, પ્રતિક્રમણના સૂત્રો કોઈને અશુદ્ધજ કેમ ન આવડતા હોય, પરંતુ જે વધારે ઘી બોલ્યો એજ ગરબડ અધ્યાય ચલાવે શકે, સ વત્સરી પ્રતિક્રમણ કરવા ઉપાશ્રયે લાય, જોટલે એની પાસેથી—ઉપાશ્રયના બાઠા તરીકે કંઈ લેવું જ. ઉપધાન વડન કરે—માળ પહેરે, એની પાસે નકરો લેવોજ જોઈએ થોડો કે ઘણો જો નકરો ન આપી શકે તો, તો તે ઉપધાન જેવી ક્રિયા ન કરી શકે, મત ગ્રહણ કરવું હોય અને નાહ મઠાવે જોટલે નાહનો નકરો એના કપાળે ચોંટયોજ પૂજા કે સ્નાનપૂજા ભણાવે, એનો પણ અમુક નકરો અપવોજ રહ્યો કોઈ બાધ જીવોમાં પહેલીજ વાર પોસડ કરે, અથવા કંઈ મત લે, તો અમુક નકરો અથવા અમુક અરચ કરવું જ

ધર્મ અને રૂઢી.

ઇએ, નહિં તો એ બધું કયું કરાવ્યું ધૂળધાણી.
વ્યાખ્યાન વાંચવાને સ્થાને ચંદરવા પૂંઠિયા બાંધ-
વાંજ જોઇએ. હાથમા પાનાં લઇનેજ સાધુએ વ્યાખ્યાન
કરવું જોઇએ. સ્થાપનાજીને પધરાવવા ત્રણ પાટલા ગોઠવ-
વાજ જોઇએ, તેના ઉપર રૂમાલ નાખવાજ જોઇએ; વ્યાખ્યા-
નમાં પહેલાં સૂત્ર વાંચવું. અને પાછળ કંઈ કથા વિગેરે
વાંચવી. અને વચમાં સ્ત્રિએ ગહુંળી ગાવી; સ્થાપનામાં
દેશમી અથવા દેશમથી ભરેલી મુહપત્તિ તથા રૂમાલો રાખવા,
ઠવણીને પણ દેશમનાં કુમતાં વિગેરેથી ખૂબ શણગારવી,
ખાસ ખાસ તહેવારના દિવસોએ ચાદીની ઠવણી મૂકવી,
દેરાસરમાં ચામર, નગારાં, દેશમી વગેરે વિગેરે વાપરવામાં
વાંધો નહિં માનવો, અને એક માણસના હાથે ઘડીમાંળનો
પટ્ટો હોય તો તે બહાર કાઢવોજ જોઇએ, સાધુઓએ ડાંડો
મોઢરાવાળો જ રાખવો જોઇએ; કાંબળ, સંથારિયાં, ઓધા-
રિયામા ગોમૂત્રકા કાઢવાં ઓઘામાં અમુક જાતનું દેશમથી
ભરત ભરાવવું; આચાર્યાદિ પદવીઓ વખતે કપડા-કાંબળી-
ઓનો વરસાદ વરસાવવો; સાધુઓને ખાસ વંદન કરવા બાય,
તો પ્રભાવના વિગેરે કંઈ કરવુંજ જોઈએ; મંદિરમાં કેશર
વાપરવુંજ જોઈએ; મંદિરમાં પાટલા પેલા ઉજમણાંમાં
મુકાય છે તેવા રંગેલા-ચિત્રવાળા રાખવા જોઈએ.

આવી સેંકડો રૂઢિયો પ્રચલિત છે. હું એ જરૂર માનું
છું અને દરેક એ પ્રમાણે માનશે કે-એક અથવા બીજી

રીતની રૂઢિયો દરેક સમાજમાં, દરેક દેશમાં અવશ્ય ચાલે છે, અને ચાલ્યા કરવાની પરંતુ સવાલ માત્ર ‘રૂઢી’ અને ‘ધર્મ’ ના લેહને ચમકવાનો છે ઉપર બતાવી તે બધી રૂઢીઓ છે નહિ કે ‘ધર્મ’ એ રૂઢિને ‘ધર્મ’ માનવાનું જ એ પરિણામ છે કે એ રૂઢી પ્રમાણે નહિ ચાલનારને આપણે ‘ધર્મ નાશક’ સમજીએ છીએ એક ગામમાં થોડિયા પારણા ઉપર ઢાંકવાના ૧૦ રૂમાલનું ઘી ભોલતું હોય, પરંતુ કેાંઈ સાધુ કહે કે ૧૦ તુ શું કામ છે ? ૮ રૂમાલનું ઘી ભોલ્યા એ શું ઓછું છે ? તો ઝટ જવાબ મળ્યો “વાહ, અમારે ત્યાં અનાદિ ઠાળથી ૧૦ રૂમાલનું ભોલાય છે શું અમારા વડવાઓ મૂખ હતા, કે ૧૦ રૂમાલનું ભોલતા હશે ?” કેટલી સુદર દલીલ ! જાણે કે હસ રૂમાલનું ઘી ભોલવું એજ ધર્મ છે અને એ ધર્મમાં આધુ પાછું કેમ ચર્ચ થકે ? કેાંઈ ગામમાં મુનિરાજ વ્યાખ્યાન વાચવા બેસી જાય, અને ગૃહસ્થને ચ દરવો પૂઠિયા બાધતા કે પાટલા ગોઠવતા વાર લાગી જાય, તો તે ગૃહસ્થો ઝટ મહારાજને કહેશે—“જરા થોભો સાહેબ, હજી ચ દરવા પૂઠિયા બધાયા નથી ” કહાય મહારાજ એમ કહે કે—“કંઈ નહિ, ચ દરવા પૂઠિયાનું શું કામ છે, તમે તમારે ઉપદેશ સાંભળોને !”, તો ઝટ જવાબ મળ્યો—“ નહિ એમ ન ચાય, ચ દરવા પૂઠિયા બાધ્યા વિના વ્યાખ્યાન વચાતું હશે ? ” જાણે કે એમના ચ દરવા પૂઠિયા પોતેજ વ્યાખ્યાન વાચવાના ન હોય ! પાનાહાયમાં રાખીને વ્યાખ્યાન વાચવાનો રિવાજ હોય, ત્યાં જો કેાંઈ સાધુ પાના રાખ્યા વિના વ્યાખ્યાન

વાંચવા બેસે; તો તેની ઝટ નિંદા કરશે. “ મહારાજે શાસ્ત્ર તો હાથમાં રાખ્યું નહોતું. કૌણ બાણે શુંયે ઉત્સૂત્ર કહી ગયા હશે, તે ઉત્સૂત્ર ભાષવાથી અનંતા ભવ કરવા પડશે, એ શું મહારાજ નહિં બાણતા હોય. ” આમ શંકા કરવી, એ કેવળ રૂઢીને ધર્મ માનવાનો પ્રતાપ છે. આવા રૂઢીપૂજકોની વચમાં કૌંઠ સાધુ ભલે અભણ હોય, પણ સુંદર રેશમથી ભરેલા પૂંઠા ઉપર હાથની લખેલી પ્રાચીન પ્રતિરાખીને, પછી તે પ્રતિ વાંચી શકતા હોય કે ન હોય, વ્યાખ્યાન વાંચે, તો રૂઢીપૂજક કહેશે કે—“ અહાહા ! મહારાજે કેવું સરસ વ્યાખ્યાન કર્યું ? જૂનામાં જૂના શાસ્ત્ર લઈને આજ તો મહારાજે વ્યાખ્યાન કર્યું. ”

અત્યારે સાધુઓ મોઢરાદાર ડાંડા રાખે છે, એ રૂઢી પડી ગઈ છે. પરંતુ કૌંઠ સાધુ શાસ્ત્રોમાં કહ્યા પ્રમાણે વાંસનો ડાંડો રાખે, તો લોકો ઝટ ટીકા કરે, અને કહે કે—“ બેથું ? ડાંડા બાંડા મૂકી દીધા, અને હવે તો લાકડીયો રાખવા લાગ્યા. ”

કેટલીક રૂઢિયો ખાસ સમ્પ્રદાયોની નિશાની તરીકે પણ પડી ગયેલી હોય છે. દાખલા તરીકે તપગચ્છના સાધુઓ તરપણી અને પાતરાં લાલ રાખશે, પરંતુ કાંઠા કાળા રાખશે. જ્યારે અરતરગચ્છીય સાધુઓ કાંઠા લાલ રાખશે. અને બીજા બધા ભાગ કાળા રંગશે. આવીજ રીતે એકજ ગચ્છની અંદર પણ કેટલીક પદ્ધતિયો જુદી જુદી રીતે પડી ગયેલી હોય છે. જેમકે વિહાર કરતી વખતે કમર બાંધતાં કેટલાક સાધુઓ ઉપધી બાંધીને પછી ઉપર કપડો ઝોટે

છે, જ્યારે કેટલાક પહેલા કપડો ઓઢીને પછી ઉપર ઉપધિ બાધે છે

શુ મહત્વ છે ? પરન્તુ આવી નહીવી નહીવી બાબતોમા પણ ઘણી વખત રાગ-દેવનુ ઉદ્ભાવન થાય છે એ બધી અજ્ઞાનતા નહિ તો બીજુ શુ છે ? ખરી વાત તો એ છે કે કોઈ પણ રીત-રીવાજ-રૂઢી ગમે તે હોય, પરન્તુ તેનો હેતુ શોધવાની જરૂર છે આ રૂઢી શા માટે પ્રચલિત થઈ ? ક્યારે થઈ ? હવે આવશ્યકતા છે કે કેમ ? એમા પરિવર્તનમા થયુ છે કે કેમ ? એમા પરિવર્તન કરવાની જરૂર છે કે કેમ ? ઇત્યાદિ બાબતોનો વિચાર બુદ્ધિ-માનોએ અવશ્ય કન્વો ઘટે બોલિયોનારિવાળો, કે ને ગિવાળો ધાર્મિક ક્રિયાઓની અદર પણ પેચી ગયા છે, એની અદર પણ આપણે કેટલો બધો ફક્ત ભેષજો છીએ ? કોઈ સ્થળે બોલિયોના કંઈ ભાવ છે તો કોઈ સ્થળે કંઈ છે, કોઈ સ્થળે ઉપજ કયા લઈ જવામા આવે છે, તો કોઈ સ્થળે કયાય લઈ જવાય છે એજ બોલીયોમા એક વખત તેલ બોલાતુ હતુ, તો અત્યારે ઘી બોલાય છે એજ બોલીયો એક સ્થળે એક સમયે નહિ હતી, તો તેજ સ્થળે બીજા સમયે પ્રચલિત થઈ ધર્મમા આવુ બની શકે ખરૂ ? બદલે દીઘ દૃષ્ટિથી વિચાર કરીએ તો ધર્મની ક્રિયા-ઓમા પણ સમયે પોતાનો પ્રભાવ નાખી તેમા કેટલુયે પરિવર્તન કરી નાખ્યુ છે પ્રતિક્રમણાદિની ક્રિયાઓ ને ને

સમયે કરવાનું કહ્યું છે, એજ પ્રમાણે—એજ સમયે આજે કેટલા કરે છે ? ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં પોરસી સમયે પાતરાંની પ્રતિલેખના કરીને ગુરૂવંદન કરવાનું અને પછી વેચાવચ્ચ કે રવા-ધ્યાય બેમાં શું કરવું, તે સંબંધી આજ્ઞા માગવાનું કહ્યું છે. અત્યારે એ વિધિ કેટલા સાધુઓમાં દેખાય છે ? નવ વાગ્યા પછી કરવાનું ગુરૂવંદન શું પ્રાતઃકાળમાં નથી પ્રવેશ્યાં ? પ્રતિ-ક્રમણમાં કેટલાંયે સૂત્રો શું પાછળથી નથી થતું ? ભગવા-નની થતી અંગરચનાઓમાં થયેલું પરિવર્તન કાંઈ નિહાળે છે કે ? અત્યારે ભગવાનની અંગરચનામાં કેટ, પાટલુન, જાકીટ વિગેરે બનવા લાગ્યાં. ઘડીયાળો મૂકાવા લાગી (હા, અત્રેજ ટોપી-હેટની ખામી રહી ગઈ છે.) તે પહેલાં બનતું હતું કે ? આ બધી રૂઢિયો—આ બધા રિવાજો ઉપર શું વિચાર કરવો નથી થતો ?

આ પ્રસંગે હું એ કહેવા નથીજ ઇચ્છતો કે કયો રિવાજ સારો કે નરસો ? કઈ રૂઢી આદ્ય છે કે અપ્રાદ્ય ? આ લેખનો ઉદ્દેશ માત્ર એકજ છે. અને તે એકે ‘ ધર્મ ’ ને ધર્મ સમ-જવો, અને ‘ રૂઢી ’ ને ‘ રૂઢી. ’ રૂઢીને ‘ ધર્મ ’ સમજવાનું જ પરિણામ છે કે ઘણી વખત નજીવી ખાબતોમાં રાગ દ્રેષો ઉભા થાય છે, અને તેને પરિણામે સમાજ-શાસનને ઘણું નુકસાન પહોંચે છે. જ્યારે આપણે ‘ રૂઢી ’ ને ‘ રૂઢી ’ અને ‘ ધર્મ ’ ને ‘ ધર્મ ’ સમજતા થઈશું, ત્યારે એ આગ્રહ આપણાથી સર્વથા દૂર થવાનો કે “ આ રૂઢીમાં ફેરફાર નજ થાય. આ

રૂઢીની ઉપજ અમુક કાર્યમાજ જવી જોઈએ.” એ વખતે તો આપણને સ્પષ્ટ સમજાશે કે રૂઢી, એ તો આપણે ઉત્પન્ન કરેલો ચીજો છે-માર્ગ છે એને જૂસી નાખી-મિટાવી દઈ-આપણે ગમે તે સરળ માર્ગ લઈ ચકીએ છીએ

હું પહેલાજ કહી ગયો છું કે ‘રૂઢી’ એ સમાજના વ્યવહારનો વસ્તુ છે એમા કેટલાક રિવાજો ખાસ મુકરર કરેલા હોય છે જ્યારે કેટલાક પોતાની મેળે પણ પડી જાય છે આવા કેટલાક વધુ રિવાજો પણ જોઈએ ન કેવળ ભારત માજ, પરંતુ યુરોપમા પણ આવા રિવાજો પડી ગયેલા હોય છે કારણ કે રિવાજો, એ તો જ્યાં મનુષ્ય સ્વભાવની સાથે સમઘ ધરાવનારી વસ્તુ છે આવતા અઠમા આપણે કેટલાક યુરોપીય રિવાજો પણ જોઈશું

(૩૩)

‘ધર્મ’ અને ‘રૂઢી’ ની ભિન્નતા જ્યાં બે અઠમા આપણે જોઈ છે, એમા અનેક ઉદાહરણોથી સ્પષ્ટ જોવાયું છે કે ‘ધર્મ’ જુદી વસ્તુ છે અને ‘રૂઢી’ જુદી, ધાર્મિક રીત રિવાજોમા ‘રૂઢી’ એ કેવું સ્વરૂપ લીધું છે એ પણ જોવાઈ ગયું ‘રૂઢી’ ની અસર ન કેવળ અમુક દેશ કે ‘અમુક જાતિમા જ પ્રવેશ કરી ગઈ છે, બલકે-દુનિયાનો કોઈપણ દેશ એવો નહિ હોય કે જ્યાં એક અથવા બીજા આકારમા

‘ રૂઢીઓ ’ ન ચાલતી હોય, એ બધીએ રૂઢીઓ બધા દેશને માટે માન્ય હોય એમ નથી હોતું; દાખલા તરીકે—

પૂર્વ દેશમાં (ખાસ કરીને બનારસમાં) ધોળીને અરુપ-શ્ય તરીકે માનવામાં આવે છે. ધોળેલાં કપડાં ઉપર પણ છાંટ નાખીને ધોળી પાસેથી લેવામાં આવે છે. ગુજરાત કાઠિયાવાડમાં ધોળીને અડવામાં કંઈપણ આલડછેટ સમજાતી-મનાતી નથી. બનારસમાં ગંધેડાને ન અડકી શકાય, જ્યારે ગુજરાત કાઠિયાવાડમાં તેમ નથી. આને કોઈ ધર્મ કહેશે કે ? એ તો રૂઢિ જ, એક દેશમાં કંઈ રિવાજ, બીજા દેશમાં કંઈ.

આ ઉપરાંત રૂઢિની અસર ખાનપાનના વ્યવહારમાં પણ કેવી વિચિત્ર થયેલી છે, એ પણ જાણવું જોઈએ.

મારવાડ, મેવાડ અને પૂર્વ-બધે બે પ્રકારની રસોઈ થાય છે, એક કાચી અને એક પાકી. કાચીની મતલબ કોઈએ ‘ રાધ્યા વિનાની ’ ન સમજવી. કાચી રસોઈ એટલે દાળ-ભાત શાક-રોટલી-કઢી વિગેરે. પાકી એટલે પરોઠાં (ટીકડા) ઢેબરાં, પૂરી અને શાક વિગેરે. પાકી રસોઈમાં ભાતદાળની ગણતરી નહિ. મતલબ કે—તળેલી અથવા ચૂલા ઉપર તવામાં ઘીથી પકવેલી રોટલી-ટીકડા, એ પાકી રસોઈ છે. કહેવાની કંઈ જરૂર નથી કે—પાકી રસોઈ પણ બને છે તો લોટ અને પાણીથીજ, પરંતુ જેઓ પાકી અને કાચીનો ભેદ સમજે છે, તેઓની માન્યતા છે કે પાકી રસોઈ નોકર-ચાકરના હાથની બનાવેલી હોય તો પણ ખાઈ શકાય, અને ગમે

તેની સાથે બેસીને ખાઈ ચકાય જ્યારે કાચી અઘોત્ દાળ-
ભાત-રોટલી-ચાક વિગેરે ખાસ પ્રાણીય કે પોતાની જાતિના
મનુષ્યે બનાવેલી હોય તોજ ખપી શકે પૂર્વદેશના ચોસ
વાલોમા પાકી રસોઈ (ટીકડા-પૂરી-ચાક-વિગેરે)
ધણે ભાજે સાજે થાય કે અને તે રસોઈ 'ધરનો
કહાર-નોકરે બનાવે છે કહાર એટલે ગુજરાતનો લોઈ,
લોઈ એટલે મચ્છીમાર આ કહારની જાતિમા માસાહાર
અને હાફનો રિવાજ અવશ્ય છે ગુજરાતના લોકો આવા
કહારોને હવકા સમજે છે, જ્યારે પૂર્વદેશના લોકો પોતાની
માનેલી પાકા રસોઈ, આ કહારોના હાથથી બનાવરાવીને
ખાય છે ! આ દૈશિક ફરિ નહિ તો બીજુ શુ છે ? આવા
રિવાજોમાં શું મમયે સમયે પરિવર્તન નથી થતુ ? કેઈ
પૂર્વદેશીય મનુષ્ય કાચી-પાકીના લેવને ન ગળી એવા કહા
રોના હાથે રસોઈ ન બનાવરાવે, તો શુ તે જાતિબહાર થાય ?

એકલા ગુજરાતમા પણ કયા આવી ફરિયોમા લેવભાવ
નથી ? કેટલાક ગામોમા લોજનાદિ પ્રસંગે કણ્ઠીને અલગ
બેસાડવામા આવે છે, જ્યારે કેટલાક ગામોમા કણ્ઠી ખાસ
રસોયા તરીકે કામ કરે છે, એટલુ જ નહિ પરન્તુ કણ્ઠીને
અલગ બેસાડવાવાળા જ્યારે તે ગામોમા જાય છે, ત્યારે તે જ
કણ્ઠીયોના હાથની રસોઈ ખાઈ આવે છે કણ્ઠીની વાત તો
હર રાખીએ, ગુજરાતમા વાર તહેવારના દિવસે હજામને
દરથી ખાવાનુ આપવાનો રિવાજ છે જ્યારે મારવાઠ (ગોલ

વાડ) માં કેટલેક સ્થળે જમણામાં ખાસ કરીને હાલમાં જ રસોઈ કરે છે.

એક ઋતુવતી સ્ત્રીને એક જરાઈ કોઈ સ્પર્શ કરે-તેનું કપડું પણ જરા ચડી જાય, તો સ્નાન કરવામાં આવે છે, જ્યારે કેટલાક પ્રાન્તોમાં અને કદાચિત્ત ગુજરાતના પણ કેટલાક લોકોમાં ઋતુવતી સ્ત્રી અનાજ સાફ કરવું, વાસણ માંજવાં, કપડાં સીવવા વિગેરે કામકાજ કરે છે અને તેમ કરવામાં જરા પણ બાધ મનાતો નથી. પારસીઓમાં ઋતુધર્મમાં આવનારી સ્ત્રીઓ માટે બહુ સખ્ત નિયમો છે, જ્યારે કેટલાક સુધરેલા પારસી કુટુંબો કહેવાય છે કે-યૂરોપીયન લોકોની માફક ઋતુધર્મ માનતા જ નથી.

આ બધી દૈશિક કે સામાજિક રૂઢિચોવું કોઈ કારણ પૂછે તો શું કોઈ બતાવી શકે ખરા ? કદિ નહિં. એ તો જે સમયે જેમ ચાલી નીકળ્યું, તેમ ચાલ્યું.

આવીજ રીતે બીજા પણ કેટલાક રીવાજો જૂઓ—

જે દેશ કે જે જ્ઞાતિમાં સ્ત્રીઓને માટે પડદાનો રિવાજ છે, એ પડદાનું જરા બારીકાઈથી અવલોકન કરીશું, તો આપણને જરૂર અજાયબી ઉત્પન્ન થશે.

એક મહોટા કે સામાન્ય ઘરની સ્ત્રીને બહાર નીકળવું હોય તો રસ્તામાં કોઈ ઓસવાળ, શ્રીમાળ કે એવી ઉચ્ચ જ્ઞાતિનો મનુષ્ય નહિં હોવો જોઈએ, પરંતુ એ બાઈને રાત્રે-અંધારી રાતે એક મહોલ્લામાંથી બીજા મહોલ્લામાં અથવા

મેળા જેવો કોઈ પ્રમખ જોવાને જવું હોય તો તેની સાથે-
તે એકલી સોની સાથે એક યુવાન સુસવમાન કે કહાર નોકર
જરૂર જઈ શકે તે સુઠા નોકરની સાથે તે સ્ત્રીને રાત્રે પછી
બહાર જવામાં જવાયે બાધ નહિ, પરંતુ એક સ્ત્રીમવાળ
શ્રીમાલ કે ઉચ્ચશક્તિનો મનુષ્ય રસ્તામાં સ્હામો પછી અંક
સ્માત્ મળી જાય, તો ગજબ થઈ જાય કોઈ ચેઠના ઘરની
સ્ત્રી જ ધારામાં ચાર વાગે ઉઠીને એક નોકરની માથે મંદિરમાં
જઈ શકે મંદિરમાં એકલા યુવાન પૂજારીની સાથે હસી હસીને
વાતો કરી શકે, પરંતુ દિવસના આઠ વાગે તે મંદિરમાં દર્શન
કરવા ન જઈ શકે એટલા માટે કે આઠવાગે કોઈ આવક પૂજા
કરતો હોય તો કેવો વિચિત્ર પડદો ? કેવો વિચિત્ર રિવાજ !
તાજબુખી તો એ છે કે-આવા કંઠ ગા રિવાજને ફેરફાર કર
વાનું કહેવામાં આવે, તો પછી તે એ રૂઢિ-પૂજકોને ગળે ન
ઉતરે ! વાહ, બાપદાદાથી અમારી જે અર્થોદા ચાલી આવે છે,
એને કેમ છોડી શકાય ?

સાધુઓ સ બધી સ્પર્શસ્પર્શના સ બધા પછી કેટલીક
રૂઢિયો બહુ વિચારવા જેવી છે

એકજ લાખા પત્થરમાં ફર ફર સાધુ અને સ્ત્રી બેઠા
હોય તો તેને માટે સગદો નથી ગણવામાં આવતો, પરંતુ
જો એજ પત્થરના સ્થાનમાં લાકડાનું પાટીયું હોય તો તેને
સઘટ્ટાડ્યે ગણવામાં આવે છે શું કારણ ?

આવીજ રીતે યુરોપમાં પછી કેટલીયે જાતની રૂઢિયો છે

ધર્મ અને રૂઢી.

એ રૂઢિયો આપણા દેશની રૂઢિયો સાથે સરખાવીએ તો આઠાશ-પાતાળનું જ અંતર જણાય.

ગયા અંકના અંતમાં કહેવા પ્રમાણે આ પ્રસંગે કેટલીક યુરોપીય રૂઢિયોનો પણ ઉલ્લેખ કરીશ.

યુરોપના લોકો કોઈને ત્યાં જાય, તો ટોપી ઉતારે, પણ ખૂટ ન ઉતારે, એવો રિવાજ છે. જ્યારે હિંદુસ્થાનમાં પાઘડી ટોપી મસ્તક પર જરૂર ગળે અને ખૂટ ન પહેરાય. યુરોપમાં પતિ-પત્ની એક બીજાનું નામ લેવામાં સંકોચ નથી કરતાં, જ્યારે હિંદુસ્થાનના જૂના રિવાજ પ્રમાણે ચાલનારા પતિ-પત્નીઓ એક બીજાનું નામ નથી લેતા. આપણે જોઈએ છીએ કે શહેરોના લોકોમાં આ રિવાજ શિથિલ થતો જાય છે. મારવાડી અને એવા કેટલાક લોકોમાં તો વહુ પોતાની સાસુનું નામ પણ લઈ શકતી નથી. બદકે સાસુ પાસે હોય તો ઘુમટો કાઢે જ, અને ચું માત્ર પછુ ન કરી શકે. આટલી સખતાઈ ગુજરાતમાં નથી.

યુરોપમાં ગર્ભ સંબંધી, ઋતુધર્મ સંબંધી, ત્યાં સુધી કે ટટ્ટી અને પેશાબ સંબંધી કોઈ સ્ત્રી કોઈને પણ કંઈ ન કહી શકે જ્યારે હિંદુસ્થાનમાં તો સ્ત્રીઓ સાથે બેસીને જંગલ પણ જઈ શકે.

યુરોપમાં પસીનો, લોહી, પાચ, એવા પદાર્થોનું નામ લેવું પણ અવિવેક ગણાય છે. ત્યાં મુધી કે સ્ત્રીઓ પોતાના શર્ટની અદર જે કપડું પહેરે છે, એનું નામ લેવું પણ

અવિવેક ગણાય છે, જ્યારે હિંદુસ્થાનમાં એ મળધી લગાર માત્ર પણ સંકેત નથી હોતો.

યૂરોપમાં કોઈ મરી જાય તો આખા આશુ લાવીને શેવુ, એ અસહ્યતા ગણાય છે, જ્યારે હિંદુસ્થાનમાં સ્ત્રી જાતિ ભરણમરમાં કે ચોકમાં ઉભી રહી-છાતી પીટીને શેવામાં-ફૂદી ફૂદીને શેવામાં પણ મંકેત નથી કરતી પહેલાના કરતાં આ રિવાજમાં ઘણો ફેરફાર થયેલો જોવાય છે.

યૂરોપની સ્ત્રીઓ કોઈપણ પુરુષના દેખના મોજ પહેલા કે ઠાઠવામાં પણ અવિવેક સમજે છે, જ્યારે તે જ સ્ત્રીઓ માત્ર એકજ કપડું પહેરીને પુરુષોની સાથે હોજમાં સ્નાન કરવું અને રમ્મત-ગમ્મત કરવી, એમાં અવિવેક નથી માનતી.

આવીજ રીતે પુરુષની સ્થાને ડકાર આવો, છીંક ખાવી બગાસુ ખાવું, એ બધું અવિવેક મનાય છે.

કોઈની ઉમર પૂછવી કે લગ્ન સળધી પૂછવું, એ પણ હજાહજ અસહ્યતા !

રૂઢિયોનું તં કંઈ ઠેકાણું છે ? ભોજન કરતા કાઠો ડાબા હાથમાં અને ચાકુ તથા ચમચો જમણા હાથમાં રખાય છે આ વિધિમાં જો જરાયે વ્યત્યય થઈ ગયો તો જાણો કે ભયંકર અવિવેક થયો.

કહેવાય છે કે જર્મનીમાં પુરુષ અને સ્ત્રી સ્થાને મળે તો, પુરુષે પહેલા સલામ કરવી જોઈએ, જ્યારે ઇંગ્લાંડમાં સ્ત્રી પહેલા સલામ કરે છે !

યૂરોપમાં એક સાઠડા રસ્તામાં સ્ત્રી-પુરુષ આવી જાય, તો સ્ત્રી આગળ જાય; પરંતુ નીસરણી ચઢતી વખતે પુરુષ ઉપર પહેલાં જાય, અને સ્ત્રી પાછળ જાય. જ્યારે ઉતરતાં સ્ત્રી પહેલાં ઉતરે, અને પુરુષ પછી ઉતરે.

યૂરોપમાં કોઈ સ્ત્રીની પાસે કોઈ પુરુષ ભેઠો હોય, અને સોના હાથથી કંઈ વસ્તુ પડી જાય, તો તે પુરુષે તે ચીજ ઉપાડીને સ્ત્રીને આપવી જોઈએ. પુરુષ વૃદ્ધ હોય તો પણ. અને પુરુષના હાથથી કંઈ પડી જાય તો સ્ત્રી ઉપાડીને ન જ આપી શકે.

યૂરોપમાં કોઈને ત્યાં કોઈ મેમાન આવે તો, એક મહોટી પ્લેટમાં ઘણાં ફૂટ (નારંગી વિગેરે જે હોય તે) આખાં ને આખા ધરવામાં આવે છે. બધાએ મેમાનો આમળ તે પ્રમાણે ધરાય છે, તેમાંથી દરેક મેમાન પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે એક એક લઈ લે છે, અને પછી બનાવીને-ફાલીને-ખાય છે. જ્યારે હિંદુસ્થાનમાં ફૂટ ઘણું હોય કે થોડું-ફાલીને બનાવીને એક એક રકેળીમાં જરા જરા મૂકીને સોની આગળ મૂકવામાં આવી છે.

કેટલી રૂઢિયો લખવી ? કેટલા રિવાજો આવેખવા ? મનુષ્યજાતિ રૂઢિયોથી ઘેરાયેલી છે. કોઈ પણ દેશ, કોઈ પણ જાતિ, કોઈ પણ સમાજનાં બંધારણો ઉપર દષ્ટિપાત કરો, જુદી જુદી જાતની રૂઢિયો દષ્ટિગોચર થશે. મામ ગામની રૂઢિયોમાં ફેરફાર, એકજ ગામની જુદી જુદી કોમોની રૂઢિયોમાં

ફેરફાર એકજ કુટુંબના જુદા જુદા ઘરોના રિવાજોમા ફેરફાર !
અરે ! એકજ ઘરના ઘસ પાચ માણસોમા પણ પ્રકૃતિ-
ભિન્નતા પ્રમાણે જુદા જુદા રિવાજો

આ રિવાજો-આ રૂઢિયોનું એકથ મનુષ્યભાતિ તો દુર
રહી, ઈશ્વર પણ કરી શકે તેમ છે ? કદાપિ નહિ જ્યા
મનુષ્ય પ્રકૃતિમા ભિન્નતા છે, ત્યાં રિવાજોનું-રૂઢિયોનું એકથ
સાધવીજ કેમ થકે ? આવી રૂઢિયો તે રૂઢિયો જ છે મનુષ્ય
સમાજ પોત પોતાની આવશ્યકતા અને અભિરૂચિ પ્રમાણે
રિવાજો પાડી લે છે પાડી શુ લે છે, કુદરતના નિયમ પ્રમાણે
એવા રિવાજો પડી જ જાય છે વળી પાછા સમયે તેજ રિવાજો
દૂર થાય છે, અને તેની એક નવીજ સૃષ્ટિ સરભાય છે આમ
અનાદિ કાળથી થતુ જ આનું છે એટલે એમ કહેવાને કંઈ
પણ માર્ગસ દાવો કરી શકે તેમ નથી કે-રૂઢિમાં ફેરફાર ન જ
થઈ શકે આપણી આખો આગળ હોયો રૂઢિયો દેખાય છે,
પણ તેમા સમયે સમયે જુદા જુદા રૂપો-પરિવર્તનો થતાજ
રહે છે બલ્કે ઘણી તો સર્વથા અદૃશ્ય થઈ જાય છે કુદરતનો
આ કાયદો ન કેવળ સામાજિક, દૈનિક, કૌટુંબિક રૂઢિયો
ઉપર જ લાગુ પડે છે, બલ્કે ધાર્મિક રૂઢિયો પણ હમેશાં કુદ
રતના એ નિયમને આધીન જ રહે છે કારણુ એટલું જ
છે કે-રૂઢિ એ ધર્મ નથી રૂઢિ એ તો સમાજ, દેશ, કુટુંબ કે
મમે તેણે પણ બાધેલો એક નિયમ છે બાધેલો જ નહિ,
માનેલો કે ચાલુ થયેલો પણ તે નિયમ હોય છે

ધર્મ અને રૂઢી.

હા, પહેલાં અનેકવાર કહેવાયું છે તેમ 'ધર્મ' એમાં લગારે કોઈથી ફેરફાર થઈ શકતો નથી. 'ધર્મ' એ તો અવિચલ, અટલ, અખાધ્ય એક જુદીજ વસ્તુ છે. એટલે એમાં ફેરફાર નથી જ થતો.

'ધર્મ' અને 'રૂઢી' ના આ નિયમને સમજનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ એમ કહેવાને સમર્થ ન થઈ શકે કે 'રૂઢી' માં -જૂની ચાલી આવતી 'રૂઢી' માં ફેરફાર ન થઈ શકે. રૂઢી તો જૂની હોય કે નવી હોય, ઘરની હોય કે બહારની હોય, મંદિરની હોય કે ઉપાશ્રયની હોય, સંઘની હોય કે સમાજની હોય, ગમે તેની હોય-તે રૂઢી જ છે, અને તે સમયાનુકૂળ-આવશ્યકતાનુસાર અવશ્ય ફરતી રહી છે અને ફરતી રહેવાની જ.

અતએવ હરેક સમજી વ્યક્તિએ સમાજનું હિત સમજનાર નેતાઓએ, સંઘનું કલ્યાણ ઇચ્છનાર આગેવાનોએ, અને શાસનનું લઘુ ગ્રાહનાર આચાર્યાદિ મુનિવરોએ રૂઢીના પૂજારી ન રહેતાં, આવશ્યકતાના પૂજારી, લાભાલાભના વિચારક થવું જોઈએ છે, અને તેમ થઈને જેનાથી વધારે લાભ થતો સંભવે, એવી રૂઢીઓ રાખવા તરફ અને એવી રીતે ફેરફારો કરવા તરફ ધ્યાન આપવું જોઈએ છે. બસ, એટલુંજ કહી આ લેખને સમાપ્ત કરૂં છું.

(૩૪)

વિવેક વિનાની ક્રિયાઓ

અરી રીતે જોવા જઈએ તો વિવેક એ કંઈ પણ ક્રિયામાં શુદ્ધ રહેલો આત્મા છે આત્મા વિનાનું—ચૈતન્ય વિનાનું પુદ્ગલ પુદ્ગલમાત્ર છે—નકામું છે, તેવીજ રીતે ધાર્મિક કે સામાજિક કંઈ પણ ક્રિયા જો વિવેક પુરસ્સર નથી કરાતી, વિચારયુક્ત નથી કરાતી, તો તે ક્રિયા નિરર્થક પ્રાય દેખાય છે બાહ્ય દેખાવમાં જરૂર આપણને એમ લાગે છે કે—‘ મેં આ ક્રિયા કરી, ’ પરંતુ વસ્તુતઃ જો ક્રિયાના આનંદનો જે સ્પર્શ આપણા હૃદય સાથે થવો જોઈએ, તે થતો નથી અને તેથી તે ક્રિયા શુદ્ધ સરખી દેખાતા દેખાતા લાખા ઠાળે તે

વિવેક વિનાની ક્રિયાઓ.

ક્રિયા ઉપર અરૂચિ પણ કદાચ ઉત્પન્ન થાય છે. અને આપણી એ અરૂચિ તેથી વધારે લાંબો કાળ જતાં એક પ્રકારની નાસ્તિકતાનું સ્વરૂપ પકડે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આપણી વિવેક વિનાની ક્રિયાનું 'ખોખું' 'ખોખું' માત્રજ આપણે નિહાળીએ છીએ; ત્યારે આપણને એ 'ખોખા' ઉપર પ્રેમ નથી રહેતો.

આ સ્થિતિ ન કેવળ ધાર્મિક ક્રિયાઓ માટે છે. સામાજિક, વ્યાવહારિક ક્રિયાઓમાં પણ એ જ દશા છે. એવી ક્રિયાઓમાં એક મ્હોટો ફટકો એ પણ લાગે છે કે સામાજિક વ્યાવહારિક તે ક્રિયા કરવા છતાં વિવેકની ખામીને લીધે જગતમા આપણે ખેવકૂફ કહેવાઈએ છીએ.

ઉદાહરણની ઋતુમાં ગામડાનો એક ગૃહસ્થ કેઈ શહેરમાં મ્હોટા ગૃહસ્થને ત્યાં મેમાન થઈને જાય. એ શહેરી ગૃહસ્થ ખૂબ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરાવે, અને શીખંડ પુરીનું લોજન કરાવે. ખસતી ટટ્ટીઓ બાંધે, પાણીના છંટકાવ કરે, અને વીજળીના પંખા ચલાવી તેની ભક્તિ કરે. એ જ ગામડાના ગૃહસ્થને ત્યાં પેલા શહેરના શેઠ મેમાન થઈને જાય. શિયાળાની ઋતુ હોય, તે વખતે આ ગામડીઓ શેઠ શહેરવાળા પેઠે કરેલી ભક્તિનું સ્મરણ કરી શીખંડ પૂરી બનાવે, ઠંડા પાણીએ સ્નાન કરાવે; અને પછી જમવાના સ્થાને પાણીનો છંટકાવ કરી જમવા બેસાડી ઉપરથી શેઠના શરીર ઉપર પાણીથી ભીંજાવીને એક મ્હોટો દૂવાલ ચોઢાડે અને પછી

છોકરાના હાથમા એક પ ખો, કહાય પ ખો ન મળે તો સૂપડુ આપી છોકરાને કહે કે શેઠ સાહેબ શહેરના રહેવાવાળા છે, વીજળીના પખાથી પવન ખાવાવાળા છે, તુ શેઠ જમે ત્યાં સુધી જરા હવા નાખ છોકરો હવા નાખે અને એ ગામડીયો શેઠ, પોતાને ત્યાંના સાધનોના અભાવનો પરિણામ કારતો કહે કે—“શેઠ સાહેબ, હું તો ગામડાનો રહેવાસી છું અમારે ત્યાં શહેરના કંઈ પણ સાધન નથી, હું આપણી શી ભક્તિ કરૂં ?” તે વખતે પેલો શહેરવાળો શેઠ ભોજન કરતો અને ટાઢથી હાત કળકળાવતો શું જવાબ આપે ? એ કદપણ કહિન છે કે ? મને લાગે છે કે એમ જ જવાબ આપે કે—“શેઠજી નમારો ભક્તિ તો ઘણીયે છે, પરંતુ મારો જીવ કઠોર છે કે આ શરીરમાથી હજી સુધી નીકળતો નથી ”

સામાજિક, બ્યાવહારિક કે ધાર્મિક કંઈ પણ ક્રિયા જે વિવેક વિના—મનયને ઝોળખ્યા વિના કરવામા આવે તો તેનું પરિણામ આ સિવાય બીજું શું હોઈ શકે ? વિવેક વિનાની ભક્તિ કરનારો ગામડીયો વાણીયો ભલે પોતાના મનમા કૂલાય, હર્ષ પેલો થાય, પરંતુ તેની ભક્તિનું પરિણામ શું ? જેની ભક્તિ તે કરી રહ્યો છે, તેને તો એ ભક્તિથી શું ફળ થઈ રહ્યું છે, એનું તો એ બિચારાને લાગે ય નથી આવીજ રીતે એક પતિભક્તા જે પત્નિઓ પતિની ભક્તિ સારી રીતે કરવા માટે પતિનો એક એક પગ બેઠેથી લે,

અને વખતે એકનો પગ ખીજના માંગી લીધેલા પગ ઉપર મૂકાઈ જાય, તો તે એક દંડો લઈ તે પગનો પૂજ (!) કરે, ત્યારે શું આ ભક્તિ વ્યાજખી ગણાય કે ? કોઈ કહી શકશે કે આ ભક્તિમાં વિનય છે ! આત્મા છે ?

આવીજ સ્થિતિ આપણી તીર્થભક્તિમાં નથી શું ? શ્વેતાશ્વર અને દિગશ્વર-બન્ને ભાઈઓ તીર્થકરની ભક્તિના બહાને આપસમાં લઠીએ તીર્થકરોની કેટલી કેટલી આશાતનાઓ-અપમાન કરી રહ્યા છે, એ કોઈથી અજાણ્યું છે કે ? ત્યારે શું આ ભક્તિ છે ? આત્માવાળી ભક્તિ છે કે ?

આવીજ રીતે આપણી પ્રત્યેક ધાર્મિક ક્રિયાઓનું બારી-કાઈથી અવકોચન કરવામાં આવે તો આપણને જણાશે કે આપણી તે તે ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં આપણે કેટલો વિવેક યોઈ બેસીએ છીએ.

દાખલા તરીકે-ભગવાનની પૂજા આરતી વિગેરે ક્રિયાઓ. પૂજા આરતી એ આત્મશુદ્ધિને માટે છે. પૂજા-આરતી વખતે ઉચ્ચકોટીની ભાવનાઓથી આપણા હૃદયને શુદ્ધ કરવાનું છે. જ્યારે તે જ પૂજા કે આરતી વખતે પહેલી પૂજા કે પહેલી આરતી માટે હુંસાતુંસી થાય, અને આપસમાં લડાઈઓ થાય, મંદિરોમાંજ દંડા ઉઠે, એના જેવો અવિવેક ખીલે કયો હોઈ શકે ? આ હુંસાતુંસીઓને-તકરારોને-મૂખંતાઓને અટકાવવા માટેજ તે તે પ્રસંગોએ બોલી બોલાવવાનો રસ્તો નથી કાઢવામાં આવ્યો શું ? અને આવી રીતે જે ક્રિયા

પ્રેમયુક્ત થવી જોઈએ, તે ક્રિયા કલેશયુક્ત થાય-કપાય
યુક્ત થાય, તો પછી કેમ કહી શકીએ કે તે ક્રિયામા
આત્મા છે

કહેવાની કંઈ જ આવશ્યકતા નથી કે પ્રભુ પૂજા-પ્રભુ
દર્શન-પ્રભુનું સ્મરણ, એ તો અહોભાગ્યની નિશાની હોવી
જોઈએ બાર બાર વર્ષનો વિરહી પુત્ર પિતાને રૂંધે, અને
પછી પિતાના ચરણમા લેટે તે વખતે તે પુત્રને અને પિતાને
જે આનંદ થાય, જે હાથ ના આમુ વહે, એટલો આનંદ-
એટલો હર્ષ-પ્રભુનું મુખકમળ દેખનારને અને પ્રભુના ચરણને
લેટનારને થવો જોઈએ જ્યારે આજે વયોના વયો મુખી
પ્રભુના દરબારમા જવા છતાં-પૂજા કરવા છતાં હૃદયમા એની
એ શુષ્કતા, એની એ નિરસતા લોકોને રહે છે, એનું કારણ
શું છે? એનું કારણ એ જ છે કે-જે ક્રિયા કરવામા આવે
છે તે હેતુ સમજીને-પ્રેમપૂર્વક-વિવેકપૂર્વક કરવામા નથી
આવતી

આવી રીતે મંદિર સભાથી જેટલી જેટલી ક્રિયાઓ
આપણે કરીએ, તે બધીમા વિવેકને પ્રથમ કથાન આપવાની
જરૂર છે અગ-રચના કરવામાં આવે કે રોશની કરવામા
આવે, પૂજા બહાનવામા આવે કે ભાવના કરવામાં આવે,
દરેકમાં વિવેક જોઈએ

એક મંદિરમા ૧૦, ૨૦ માણસો પૂજા કરી રહ્યા હોય,
અને ૧૦, ૫ માણસો એકાન્તમા ઊંડી ધ્યાન કરી રહ્યા હોય

—નોકારવાળી ફેરવી રહ્યા હોય, તે વખતે એક બે માણસો એત્યવંદન કરતાં ખરાડા પાડી પાડીને સ્તવન ગાય, એ શું વ્યાજબી કહેવાય ? શું આમ સ્તવન ગાવામાં તે વિવેકને ભૂલી જાય છે, એમ કોઈ પણ માણસ સ્વીકાર્યા વિના રહેશે નહીં ? વિના તાલ, વિના મધુરતા અને વિના રાગના એ ખરાડા પેલા ધ્યાનિયોને અને પૂજા કરનારાઓને કેટલા વિધનભૂત થતા હશે !

આવી જ રીતે ગુરુભક્તિ. ગુરુભક્તિમાં પણ શ્રાવકો ઘણી વખત વિવેકને વિસરો જતા જોવાય છે. દાખલા તરીકે, સાધુ ખરા તડકામાં અગિયાર ખાર વાગે આવ્યા હોય, સખત ગરમીનો પરિપહ થઈ રહ્યો હોય, તે વખતે ઉપાશ્રયથી લંગલગ માંધલ જેટલો દૂર રહેનાર ગૃહસ્થ ગોચરીને માટે વિનતિ, અને વિનતિની સ્થાનમાં આગ્રહ અને આગ્રહથી વધીને હઠ પકડે, તો તે ભક્તિમાં વિવેકની માત્રાની ખામી છે, એમ શું ન કહી શકાય ?

ઘણી વખત શ્રાવકોને ચોક્કસ સ્થાનનો પણ મોહ એવો હોય છે કે જે મોહના કારણે ભક્તિમાં વિવેકને ભૂલી જાય છે.

એક ઉપાશ્રય ગમે તેટલો પ્રતિકૂળ હોય, ગંદો હોય, અનુપયોગી હોય, અશાન્તિના સ્થાનયુક્ત હોય, છતાં શ્રાવકો એવા મોહથી સાધુને ત્યાં જ ઉતારશે કે—અમારા ઉપાશ્રયમાં ઉતાર્યા. એ ઉપાશ્રયમાં ગમે તેટલો અગવડો

ઉઠાવવી પડે બદલે ચારિત્રની આરાધનામાં પણ વિદ્ય ઉપસ્થિત થતું હોય, એની ફરકાર એ મહાનુભાવો ન જ કરે એમને તો માત્ર એકજ વાત, અને તે એ કે—“ વાહ, ઉપાશ્રયને છોડીને બીજા સુકામમાં કેમ ઉતારી શકાય ” આ પણ અજ્ઞાનતા-અવિવેક નહિ તો બીજું શું ?

ધણા ગામીમાં એવો રિવાજ હોય છે કે—શૃકરથી રાતના ૬-૧૦ વાગે દુકાનો ડંપરથી નવરા થઈને સાધુ પાસે આવે અને બાર બાર એક એક વાચ્યા સુધી ગમ્પા-સમ્પા સાધુઓ સાથે મારે આનુ પરિણામ એ આવે કે સાધુ રહવારમાં, દિવસ ઉગ્યા સુધી ઉંઘ્યા કરે કેવળ પોતાના સ્વાર્થની ખાતર-અર્થાત્ પોતાને બપોરે સમય ન મળે, એટલાજ ખાતર સાધુઓને પોરસી લણાવી આરામ લેવાના મનથી ગમ્પા સમ્પામાં જોડવા, ગામગપાટા ઉઠાવવા અને ઉભંગરા કરાવવા, એ પણ અવિવેક નહિ તો બીજું શું છે ? સમયને નહિ જોવાનું પરિણામ નહિ તો બીજું શું છે ?

ધણા શાવકો ઉજમણા કરે છે જ્ઞાન-કર્શન-ચારિત્રના ઉપકરણો પોતાની શક્તિ પ્રમાણે તેમાં મૂકે છે આ ઉપકરણો એટલા માટે મૂકવામાં આવે છે કે—ને ઉપયોગી રથાનોમાં મોકલવામાં આવે અને કામમાં લાગે પરંતુ ઉજમણા કરાવનારા એવા જોછાજ સામ્યચાળી પુરુષો જોવાય છે કે—જેઓ વિવેક પૂર્વક ને તે વસ્તુઓ સમુચિત રથાનોમાં—બધા આવશ્યકતા હોય ત્યાં પહોંચાડે છે કેટલાક તો પોતાના

ઘરમાંજ પટારામાં ભરી રાખે છે. જ્યારે કેટલાક પોતાના રાગી-જેની અધ્યક્ષતામાં એ ઉત્સવ થયો હોય છે, -તેને સ્વાધીન કરે છે. જ્યારે કેટલાક બહાર મોકલે પણ છે, તે એવે સ્થળે કે જ્યાં ખબ સામાન હોય છે. જે જે મંદિરોમાં કે ઉપાશ્રયોમાં આવશ્યકતા હોય છે, અને જે જે ગામોના લોકો સામાન વસાવવાને અશક્ત હોય છે, એવાં સ્થાનોમાં તપાસ કરીને બહુ ઓછાજ મોકલે છે, જ્યારે ચોક્કસ વસ્તુઓ ધર્મ કાર્ય માટે કાઢી છે, અલગ કરી છે, તો પછી તેના ઉપર મમત્વ રાખવો, અથવા એને કયાંય આપવામાં છાતીએ ઠગૂરો લાવવો, એ અજ્ઞાનતા નહિં તો બીજું શું છે ?

આ પ્રસંગે એ કહેવું પણ બૂલવું ભેદનું નથી કે- કેટલીક વખત ભક્તિનો આવેશ પણ વિવેકને બૂલાવી નાખે છે.

ગુરૂ મહારાજના વાળવધ્યા હોય. લોચનો સમય આવ્યો હોય. તે વખતે અંધભક્ત ગુરૂને પ્રાર્થના કરે કે—“ સાહેબ, આપને બહુ પરિશ્રમ કરવો પડે છે. આપનું માથું કમજોર થઈ જશે. આપ લોચ આ વખતે ન કરો. હું હજામને લઈ આવું છું. જરા ઉપયોગ થઈ જશે. ” ગુરૂ જરા બતાવવાની ખાતર ‘હા’ ‘ના’ કાની કરે, તો શ્રાવક કહેશે કે—“ સાહેબ ! આપ બહોળ છો કે સૂત્રમાં ત્રણ આજ્ઞા છે. ખસ, ગુરૂદેવનું મન ઢીલું થયું, શ્રાવકે અનિષિદ્ધમનુતમ ના ન્યાયનું અવલંબન કર્યુંજ છે. હજામ આવ્યો જ છે. ગુરૂજીનું માથું મૂંઝાયું જ છે અને

શ્રાવકોને બતાવવા ઉપરથી કપડું બધાયું છે કહો, શ્રાવકની ભક્તિમાં વિવેકની ખામી અરી કે નહિ ? શુ આનું નામ ભક્તિ છે ? આવીજ રીતે ઘણાક લોકો ભક્તિના આવેશમાં વિના કારણે સાધુઓને મોળા અને મહાકુરાક સુદ્ધા પણ લેવાની પ્રાથના કરે છે, પરંતુ તેઓ ભક્તિના આવેશમાં એ વિચાર નથી કરતા કે-આનું પરિણામ ગુરૂજીને માટે શુ આવશે ? વિના કારણે અપવાદોને સેવન કરાવવા, એ શુ વિવેક છે ? એ શુ ભક્તિ છે ?

આપણે ત્યાંની વ્યાવહારિક પદ્ધતિ પણ એવી ઘડાઈ ગઈ છે કે-જેમાંથી વિવેકનું તરખ ઓછું થવા પામ્યું છે ગૃહસ્થને ત્યાં કોઈ મેમાન આવે, એટલે આખો દિવસ એના જીવ ખાવાનો મેમાન પણ એવો નવરોજ આવે કે આખો દિવસ ગરખાસરખા મારવા સિવાય બીજું કંઈ કામ ને કાજ ! કદાચ કોઈ વિદ્વાન કે નવીનતા સુદૃઢ મેમાન આવ્યો હોય, તેની પાછળ આખો દિવસ ટોળેટોળા મળેલા રહેશે અને એ આગનુંકને જરા પણ આરામ લેવા નહિ દે

કહેવાય છે કે યુગેપમા આથી ઉત્તરુ છે વિદાયતમાં કોઈને ત્યાં કોઈ મેમાન જાય તો તેને એક શાન્ત ઝોરડો આપવામાં આવે તે ત્યાં ઉતરે એક નોકર આપે, તે તેનું કામકાજ કરે પછી તેને મળવા અને વાતચીત માટે ચોક્કસ સમય નક્કી કરવામાં આવે તે સમયે તેની માથે વાતોચોતો

વિવેક વિનાની ક્રિયાઓ.

થાય બાકી બધો સમય તે મેમાન પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે સ્વતંત્રતાથી કાર્ય કરી શકે.

દુઃકમાં કહીએ તો સામાજિક, ધાર્મિક, કે વ્યાવહારિક દરેક ક્રિયાઓમાં વિવેકની જરૂર છે. વિવેક વિનાની ક્રિયા, એ આત્મા વિનાના શરીર જેવી છે. આપણી બધી ક્રિયાઓમાંથી લગભગ આ વિવેકનું તત્ત્વ ઓછું થતું રહ્યું છે અને તેનું જ એ પરિણામ છે કે આપણી ઉત્તમોત્તમ ક્રિયાઓનું કંઈ પણ વાસ્તવિક ફળ દેખાતું નથી. લાખો કે કરોડોની સંખ્યાવતો થવા છતાં પરિણામ શું આવે છે ? જો જોઈ સંખ્યાવતો વિવેકપૂર્વક થતી હોય, આવશ્યકતાનો વિચાર કરીને થતી હોય, તો કેટલું સુંદર પરિણામ આવી શકે ? સમાજનો કેટલો ઉદ્ધાર થઈ શકે ? કેળવણીનો કેટલો પ્રચાર થઈ શકે ? શું જૈન આગેવાનો, જૈનધર્મ નાયકો, જૈન દાનવીરો, જૈનભક્તો પોત પોતાનાં કાર્યોમાં આ વિવેકનું તત્ત્વ અધિક પ્રમાણમાં દાખલ કરશે કે ? શાસનદેવ સર્વને સદ્ગુણિ આપે, અને બધી ક્રિયાઓ વિવેકપૂર્વક કરાવે એ જ અંતઃ-કરણથી ઇચ્છી વિરમું છું.

(૩૫)

વર્દ્ધતા જૈનશાસનમ્ ।

ચઢતી અને પઢતી યોની થમા કરે છે સચારની ઝોવી
 ઝેઠ પશુ વસ્તુ નથી, જેમા પરિવર્તન ન થતુ હોય જૈનશા
 સન પશુ ઝે ઝટક નિયમને લોગ થાય, તો તેમા નવાઈ
 જેવુ શું છે ? પગલુ લેવાનુ માત્ર ઝેટકુ જ છે કે-જે જે
 વસ્તુનો જ્યારે જ્યારે પ્રાસ થાય છે, ત્યારે ત્યારે તેના કલ્યા
 નના-વૃદ્ધિના કારણે આવી લાગે છે, અને જો અમુચિત
 કારણે મળી આવ્યા હોય છે, તો પાછો તેજ વસ્તુનો ઉદય
 થાય છે જૈનશાસન પશુ ચઢતી-પઢતીના આ ખરાબામાં
 અનેકવાર અથડાયુ એનો લોગ થયુ, અને પાછો તેના

કહારદોષે પ.ર મુ. વપાસું. આ મંજંધી જના
 ઇતિહાસમાં ઉતરીએ નો આવ. જાનેક પ્રમંથે પ્રમ
 માય છે. સેંદેડો પ્રચિનું નિર્માણ કરીને દેવચંદ્રગારે
 જૈનશાસ્ત્રને વપાસું. આપુરના મિથિલનાથી લોદોની
 શલામાં મટાડો મનો ભેષ દેવ વપસ્યા જાને ચુદ
 મિયાકાંદાન જાનનિમિત્તરૂપે જૈનશાસ્ત્રને વપાસું.
 દેવેડો કુપિયાનો વડા મરી જિતમંદિરના નિર્માણકાન
 વસ્તુપાત નેવપામે જૈનશાસ્ત્રને વપાસું. કુવમ આધુન
 ને વિદ્યુત પ્રદેશોમાં ચોક્કસી ચોક્કસીને પદ. અંધનિએ જૈન-
 શાસ્ત્રને વપાસું

જોમ સમયે સમયે જુદાં જાદાં કાંચોદાદ શાસ્ત્રપ્રેમી-
 જોએ જૈનશાસ્ત્રને વપાસું છે. જુદા જુદાં સમયને. ઇતિહાસ
 તપાસો, જે જે સમયે જે જે વસ્તુની આવશ્યકતા જણાય-
 જે જે સાધનો સમુચિત જણાયો, તે ન સાધને દ્વારા જૈનશાસ્ત્ર
 વધાનું છે. સેંદેડે દે-જેક સમયને માટે જેક સાધન
 ઉપયોગી હતું, તે જીવત સમયને માટે તે સાધન તેટલું ઉપ-
 યોગી નહિ દેખાયું. આપણા પૂર્વીય મદાપુરેના આ
 વાનને લગ્નમાં ન લીધી હતી, તે સંભવ છે કે—જૈનશાસ્ત્રની
 જે વસ્તી મળ્યાદે આપણે નિહાળી છીએ, તેટલી પણ કદાચ
 જોવા શાસ્ત્રશાળી ન થયા હતા.

પરંતુ છેલ્લો વળસો સાહાવળસો વર્ષોનો જૈનસમાજ
 નો ઇતિહાસ આપણને સ્પષ્ટ સૂચવે છે કે, દિવસે દિવસે
 જૈનશાસ્ત્રનો વધારો નહિ, પરંતુ મટાડોજ થઈ રહ્યો છે.

અર્થાત જૈનધર્મને માનવાવાળાઓની સખ્યા દિવસે દિવસે ઘટતીજ રહી છે તેમ છતાં પણ આજ અમારો સાધુ વર્ગ એ અભિમાનમાં ચૂર થઈ રહ્યો છે કે, “ અમે જૈનશાસનની રક્ષા કરી રહ્યા છીએ અમે જૈનધર્મને-જૈનશાસનને વધારી રહ્યા છીએ અમારા લીધેજ જૈનશાસન શોભી રહ્યું છે અમે ઉજમણા અને ઉપધાન નહિ કરાવીએ તો જૈનશાસનની શોભા કેમ વધશે ? અમે સઘો નહિ કઢાવીએ તો જૈનશાસનની કીર્તિલતા કેમ ફેલાશે ? અમે પદવીઓ નહિ લઈએ-દહાએ તો પછી શાસનની રક્ષા કેાણ કરશે ? અમે નસાદી લગાડીને કે ગમે તેવા ઉપદ્રવો મચાવીને ફીક્ષાઓ નહિ આપીએ, તો અમારી પાછળ જૈનશાસનને વધારશે કેાણ ? ” વિગેરે વિગેરે

પરંતુ અમારા મુનિરાજેનું આ અભિમાન કયા મુધી બધ બેસતું છે, એનો વિચાર તત્ત્વદષ્ટિએ કોઈ વખત કરવામાં આવ્યો કે ?

હું ઉપરના કાર્યોના વિરોધી નથી સમય ઉપર તે કાર્યો પણ જરૂરનાં છે, પરંતુ જે વખતે સમાજ ત્રિવિધતા પથી સતપ્ત થઈ રહ્યો છે, જે વખતે વીજળીના વેગે ધંતર સમાજે આગળ વધી રહી છે, તે વખતે ઉપરના કાર્યોમાં આનંદ મનાવવો, અને ઘરના ભૂવાને ઘરના આધરિયા પાસે પોતાની વાહવાહ ગવરાવવી, એ કોઈ પણ રીતે સમયાકૂલ કહી શકાય નહિ જરા ધ્યાન આપવામાં આવે કે-આર્ય

સમાજ, બ્રહ્મસમાજ, દેવસમાજ આદિ આજકાલની નવીન સમાજો કયાં ઉજમણાંને ઉપધાનો, કયા સંઘો ને ઉત્સવોદ્વારા આગળ વધી રહી છે, અને જેઓ ઉત્સવોને ઉજમણાં સંઘોને પદવીઓમાં માનનારા છે, એઓ ભતાવશે ખરા કે-એમની દ્વારા જૈનશાસન કેટલું વધ્યું છે ? હા, થોડા વખતને માટે એમની વાહવાહો વધી હશે ! ભક્તભક્તાણીયો વધી હશે, કપડાં-ઠાંબળીયો અને પાતરાં આદિ ઉપકરણોના પટારા વધ્યા હશે, કઠાય ખાનગી ગૃહસ્થો પાસે પુસ્તકાદિના નિમિત્તે રખાએલી મૂંડી વધી હશે; પરંતુ જૈનશાસન કેટલું વધ્યું, એ કંઈ ભતાવી શકે તેમ છે ? આપણે પૂછી શકીએ કે-ઉપરનાં કાર્યો થવાથી ગુજરાતમાં કેટલા નવા જૈન થયા ? સંઘો કે ઉજમણાં અને ઉપધાનો કે પદવીયો થવાથી કેટલા જૈન ગુવકો શિક્ષામા આગળ વધ્યા ? કેટલાં ગરીબ જૈન કુટુંબો ધંધાદારી થઈ સુખી થયાં ? કેટલી વિધવાઓ સચ્ચારત્રતા પૂર્વક સુખમય જીવન વ્યતીત કરનારી થઈ ? જો એમાંનું કંઈ નથી થયું તો પછી અમારી પદવીયો-અમારા સંઘો-અમારા ઉજમણાં-અમારાં ઉપધાનો-અમારી દીક્ષાઓ માટેની ધમાલો-જૈનશાસનને વધારનારી છે, એ શા ઉપરથી કહી શકાય ?

હા, વધ્યું જરૂર છે. નહિં કલેશો હતા ત્યાં કલેશો, નહિં શિથિલતાઓ હતી ત્યાં શિથિલતાઓ, નહિં વિચાર પરતંત્રતાઓ હતી ત્યાં વિચાર પરતંત્રતાઓ, નહિં ગુલામી હતી ત્યાં ગુલામીઓ, નહિં કોટોંમાં કેશો હતા ત્યાં કેશો, નહિં સાધુને માર હતા ત્યાં માર, નહિં અત્યાચારો હતા

ત્યા અત્યાચાર, નહિ પદવીનો નિથો હતો ત્યાં નિથો, નહિ ગોટાળા હતા ત્યાં ગોટાળા-એ બધું જરૂર વધ્યું છે, અને એ વધવા છતાં પણ પોતાને “ શાસનના રક્ષકો ” અને બીજાને “ શાસનના ભક્ષકો ” ગણવામાં આવે છે, એ એક વિશેષતા છે

જૈનસમાજની કમનસીબીનું જ એ કારણ છે કે-અત્યારે ધર્મને અધર્મ અને અધર્મને ધર્મ સમજવામાં આવી રહ્યો છે દુકામાં કહીએ તો અત્યારે બધી રીતે ઉલટું ચક્ર ચાલી ગયું છે જે યુવકો પોતાને મુધારકો તરીકે જાળખાવે છે અને સમયને જાળખીને કાયો કરવાની હિમાયત કરે છે, તેજ યુવકો સમય આવે દંદિરાગમાં પડી પોતાના ઉદગ ઉપર છીંચી મૂકતા વાર લગાડતા નથી જે ઠાઠાઓ પોતાને ડહાપણના ખા સમજે છે, તેઓ સમય આવે પોતાના ડહાપણ ઉપર પાણી ફેરવ્યા વિના રહેતા નથી જે મહાત્માઓ પોતાને સ્વતંત્ર વિચારક, નિહર અને બાહ્ય ઉપાધિઓથી નિરાળા રહેવામાં પોતાનું ગૌરવ સમજનારા છે, તેઓ સમય આવે વાણિયાઓની ખુશામતથી લોભાઈ ઉપાધિયોને બહેરી થાંભુ મેળામાં બજવાની ભૂલ કયાં વિના રહેતા નથી આવોજ રીતે જ્યાં લોભવૃત્તિઓ છે, જ્યાં ચાવવાના અને બતાવવાના બુદ્ધા બુદ્ધા છે, ખુશામદ પ્રિયતા છે, જ્યાં દંદિરાગ છે, ત્યાં સાચી શાસનસેવા કેમ થઈ શકે ? ખરી વાત તો એ છે કે જે જે રીતરિવા-

‘જોથી આજે સમાજનાં-શાસનનાં બુદ્ધાં બુદ્ધાં અંગે સખી રહ્યાં છે, એ રૂઢિથોને-એ રીતરિવાજોને ખરા દિલથી નાખૂદ કરનારી અને કરાવનારી એક સાચી શાસન શુભેચ્છક ટોળીયે બહાર આવવાની જરૂર છે. પદ્વીયો કે પોતાની વાહ વાહની લાલચોમાં ન ફસાતાં, દાક્ષિણ્ય કે ભય ન રાખતાં, જાતિ કે સમાજની પરવા ન કરતાં, શાસ્ત્ર અને સમય બન્નેના નિરીક્ષણથી જો કંઈ સત્ય તત્ત્વ લાગે; તે અનુસાર કાર્ય કરનાર અને ઉપદેશ કરનાર ઉપદેશકોએ બહાર આવવાની જરૂર છે. વર્ત્તતાં જૈનશાસનમ્ એ વાક્ય ત્યારેજ સફળ થશે કે-જ્યારે શાસનમાં ઉપર કહ્યા તેવા સુલટો બહાર આવશે.

જ્યાં કંઈ અંધાધુંધી હોય, જ્યાં ક્યાંય પોલ હોય, જ્યાં ક્યાંય દાંભિકતા હોય, જ્યાં ક્યાંય સેતાનીયત હોય, એ બધું પ્રકટમાં લાવી જગતની સમક્ષ સાચો આદર્શ ખડો કરવાની જરૂર છે. આજે વેષ કે નામની પાછળ હંજરો ભોળાઓ પોતાના જીવનનો પાયમાલ કરી રહ્યા છે, આજે હંજરો ગૃહસ્થો, માત્ર વાચાલતાને ભોગ થઈ ધર્મના નામે ધમાલો કરી રહ્યા છે છે કોઈ સાવધાન કરનાર ! છે કોઈ જગાડનાર ! છે કોઈ સત્ય તત્ત્વનું જ્ઞાન કરાવનાર !

નીકળશે, જરૂર નીકળશે, સમય પોતાની મેળે શીખવશે ! પચીસ વર્ષ પહેલાંની અંધશ્રદ્ધા આજ નથી રહી. હજી ‘હાથું વાયું’ છે. પ્રભાતનો સમય છે. જરા સત્ય સૂર્યનાં કિરણો બહાર ફૂટવા દો, વખત સૌને જણાવશે કે

અમારૂં કર્તવ્ય શું છે ? જે હજારો રૂપિયા અમે માત્ર વાહ-
વાહના કાર્યમાં ખર્ચીએ છીએ, તેજ હજારોના વ્યયથી તો
સે કંઠો કુટુંબો બચી શકે તેમ છે જે દુશાલા અને આદરોના
બાહુલ્યથી અમે અમારા ગુરૂઓને પરિગ્રહધારી બનાવીએ
છીએ, એજ દુશાલા અને ઉત્તમ વસ્ત્રોની ઉપયોગિતાથી
જે વધારો રહે, તેથી અમારા ગરીબ લાઇઓના અગ ઢાંકી
શકાય છે જે સ્વામિવાત્સલ્યોમાં-એક દિવસના જન્મ-
લ્પ્તિ હજારો તિલકધારીઓ જમીને ધર્મધ્યાનનું નામે લીધા
વિના અનેક પ્રકારના અનર્થો સેવે છે, તેજ સ્વામિવાત્સલ્યનું
ખરૂં પુણ્ય તો આદર્શ સ્થાઓમાં રહેલા બાલ બ્રહ્મચારિ
ઓને ઘણા દિવસો સુધી પોષવ માજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે

સમય પોતાની મેળે ઉપરની વસ્તુસ્થિતિનું જ્ઞાન કરાવશે
અને તેની માથે એ પણ સમજાવશે કે-જૈનશાસનની વૃદ્ધિ
ઉત્સવો માત્રથી નહિ પણ ઉપદેશકોથી થાય છે, જૈનશાસનની
વૃદ્ધિ સધો કાઢવા માત્રથી નહિ, પરંતુ સાહિત્યના પ્રચારથી
થાય છે, જૈનશાસનની વૃદ્ધિ જાતિ જાતિયોની અંદર વિખવાદ
ઉભા કરી એક બીજાથી અલગ થવામાં નહિ, પરંતુ કોઈ પણ
દેશ, કોઈ પણ જાતિ કે કોઈ પણ સમાજનો માણસજ કેમ ન
હોય, પરંતુ તેને અપનાવવામાં-તેની શુદ્ધિ કરી માથે
સેવામાં-તેની સાથે તમામ પ્રકારનો વ્યવહાર છગે. કગ્વામાં
રહેલી છે, જૈનશાસનની વૃદ્ધિ માત્ર પદવીયો લઈને પત્રોની
અંદર લખી બતાવવામાં નહિ, પરંતુ વગર પદવીએ પણ

સારાં સાનાં કાર્યો કરવામાં રહેલી છે. પોતાની જવાબદારીને સમજવામાં રહેલી છે. જૈનશાસનની વૃદ્ધિ કૃપમંડુકની માફક ચોક્કસ વિચારોની હદમાં પડી રહેવામાં નહિ, પરંતુ જગતના તમામ ધર્મોનો અભ્યાસ કરી-દુનિયામાં વિદ્વાનોની સાથે વિચારોની આપ લે કરી ઉદારતાની સપાટી ઉપર આવવામાં રહેલી છે. જૈનશાસનની વૃદ્ધિ પોતાનાં ચોક્કસ ક્ષેત્રોમાં રહીને માની લીધેલાં ભકત-ભકતાણીઓને રાજી કરવામાં નહિ, પરંતુ તમામ દેશોને પોતાનું ક્ષેત્ર માની જેટલા અને તેટલા વધારે દેશોના લોકોને પરમાત્માની વાણી કષ્ટગોચર કરાવવામાં રહેલી છે; જૈનશાસનની વૃદ્ધિ આદર્શ ગુરુકુળો સ્થાપવામાં રહેલી છે, જૈનશાસનની વૃદ્ધિ ઇસાઈઓની માફક ઠેકાણે ઠેકાણે નિરાધાર બાળકોના આધાર-ભૂત આશ્રમો, આંધળાઓ માટેની અંધશાળાઓ, રક્તપીત્રી યાઓ માટેની ઇસ્પીતાદો, વિધવાઓ માટેના આદર્શ વિધવાશ્રમો સ્થાપવામાં રહેલી છે. આવી સંસ્થાઓના અભાવે કેટલા જૈન કિશ્તીયન, મુસલમાન અને ખ્રીસ્ત ધર્મોમાં પ્રતિ દિન ભળી જાય છે, એની કોઈને ખબર છે કે ? જરા અન્ય ધર્મોઓનાં એવાં આશ્રમોનું નિરીક્ષણ તો કરો. જણાશે કે કેટલા જૈનો કેવળ પાપી પેટને માટે ત્યાં પોષાઈ રહ્યા છે. પણ એ બધું જોવાની અમને ક્યાં દરકાર છે ? અમને તો અમારી પડી છે. અમારી વાહવાહની પડી છે. અમારી વાહ-વાહ માટે ગમે તેવો યતિત માણસજ કેમ ન હોય, અમે

તેને ઉચા શિખરે ચઢાવવાને તૈયાર છીએ અમારી વાહવાહ માટે સમાજમા ગમે તેવી અધાધુધી ચલાવવા અમે તૈયાર છીએ અમારી વાહવાહ આગળ જૈનશામનની વાહવાહનાં અમને પરવા નથી જ્યાં આવી સ્થિતિ છે, ત્યાં જૈનશાસનની વૃદ્ધિ કેમ થાય ? પરંતુ ફિકર નહિ, સમય સમયનું કામ કયાંજ કરશે જેમ જેમ ઠોકરો વાગતી જશે, તેમ તેમ સોની આખો ઉઘડશે તરવ દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો છેલ્લા પચીસ વર્ષમા દ્રવ્ય,ત્રેત્ર, કાળ, ભાવને જોયા સિવાય કાંઈ કરવામા જૈનસમાજે લાખના ખાર હજાર કરવા સિવાય બીજો કાંઈ પણ ક્ષાયદો ઉઠાવ્યો હોય, એ જોવાતું નથી લાખો સ્વધર્મીઓને વિધર્મી બનાવ્યા, આપસના વૈમનસ્યના કારણે અનેક તીર્થો ઉપર આક્રમો વહોરો, અને મુનિરાજોએ ? મુનિરાજોએ પણ ખોયું નથી તો શું કશું છે ? સો ટચતું સોનું આજે પોણાસો ટચમાંએ ખપતું નથી ગૃહસ્થોની મુનિરાજો ઉપર જે શ્રદ્ધાઓ હતી એ અત્યારે ગહી છે કે ? જે ગૃહસ્થો ગુરુભક્તિ માટે પોતાના ગ્રાહ પાથરવા તૈયાર થતા, તેજ ગૃહસ્થો આજે મુનિયોની સ્હામે થવામા, અરે, કોટોમા ઘસડવામા પણ સકોચ કરતા નથી, એનો અર્થ શો છે ?

આ બધું જોતા સૌ કોઈ કળૂલ કરશે કે—જૈનશાસનની વૃદ્ધિ થતી નથી, પરંતુ ઘટાડો થઈ રહ્યો છે અને તેટલા માટે જમાનાના આ શિક્ષાને કે—

जमाना नाम हूँ मेरा
सभीको मैं दिखा दूंगा,
न माने बात जो मेरी ,
उसीको मैं चखा दूंगा ॥

ध्यानમાં લઈને સમાજના નેતાઓ, અને મુનિરાજો
દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-ઠાળ-ભાવને જોઈને કાયો કરાવે, અને જૈનવૃદ્ધિના
ઉચિત ઉપાયો હાથ ધરે, એજ ઇચ્છી વિરમું છું.

કરે છે, ત્યારેજ એક બીજા ગચ્છો અને સંપ્રદાયોમા વૈભવ-
સ્થ અને છેવટે તેજનો ભાગે છે. પિતા-પુત્રમાં કે ગુરુ
શિષ્યમાં પણ મતલિન્નતા હોય, તેજ ભિન્નતા વિરૂદ્ધતાના
રૂપમાં પરિણમે છે. કે તત્કાળ ત્યાં પણ કલેશ ભાગે છે.
અસ્તુ.

આવીજ એક ભિન્નતા આ વીસમી સદીમાં ‘ જૂના ’
અને ‘ નવા ’માં પણ જોવાય છે. ખરી વાત તો એ છે કે—આ
‘ જૂના અને નવા ’ ની ભિન્નતા આખા દેશમાં છે, અને
તેવીજ રીતે જૈન સમાજમાં પણ છે. પણ દિગમ્બર સંપ્રદાયમાં
‘ જૂના અને નવા ’ ની જે બે પાર્ટિઓ પડી છે, તે પંડિત
પાર્ટી ’ અને ‘ બાબૂપાર્ટી ’ ના નામે જોળખાય છે. પંડિત
પાર્ટી જૂની આંખે નવું જૂઓ છે, જ્યારે બાબૂપાર્ટી નવી
આંખે જૂનું નિહાળે છે. આ બન્ને પાર્ટીઓમાં પહેલાં ‘ ભિ-
ન્નતા ’ હતી, પરંતુ મેં ઉપર કહ્યું તેમ હવે તે ‘ ભિન્નતા ’એ
‘ વિરૂદ્ધતા ’નું રૂપ ધારણ કર્યું છે, અને તેનુંજ એ પરિણામ
છે કે જ્યાં આ બન્ને પાર્ટીયોને ભેગા બેસીને વિચાર કરવાનો
પ્રસંગ મળે છે, ત્યાં જૂતા બાજી પણ રમાય છે.

આવીજ બે પાર્ટી શ્વેતાંબર સમાજમાં પણ છે. આ
બે પાર્ટીઓ બે કે હજી ખાસ નામોથી નથી જોળખાતી, તો
પણ જૂના અને નવા વિચારો ધરાવતી બે પ્રબળ પાર્ટીઓ
અવશ્ય હયાતિ ધરાવે છે, એ ચોક્કસ વાત છે. આ બન્ને પાર્ટી-
ઓમાં એક પાર્ટી ‘ રૂઢી પૂજક ’ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. તો બીજી

પાર્ટી દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ ભેદને કાર્ય કરવાની હિમાયત કરે છે એક પાર્ટી 'પીછેસે ચલી આતી હૈ' નું અનુકરણ કરવામા ધર્મોત્તતિ સમજે છે, તો બીજી પાર્ટી જમાનાની તાસીર સમજીને કાર્ય કરવાની બલામણુ કરે છે એક પાર્ટી જૂના રિવાજો પ્રમાણે ઉપધાન-ઉજમણા ઉત્સવો સ ધો અને ધૂમધામોમા માનનારી છે, તો બીજી પાર્ટી ગરીબોદ્ધાર, કેળવણી, વિધવાશ્રમો, બાળાશ્રમો, ગુરૂકુળો અને અનાથાશ્રમો આદિ ખોલવામા સમાજોત્તતિ ભેદ રહી છે એક પાર્ટી કેશર, રેશમ વિગેરે ગમે તેવા અપવિત્રજ કેમ ન હોય, પરંતુ તે ઘણા વર્ષોથી વપરાતા આવ્યા છે, માટે તેને વાપરવાજ ભેદજે, જોમ માને છે જ્યારે બીજી પાર્ટી, ચાહે ગમે તે વસ્તુ ગમે તેટલા સમયથી વપરાતી હોય, પરંતુ જો તે અપવિત્ર છે, તો તેને દૂર કરવાની બલામણુ કરે છે એક પાર્ટી, સાત ક્ષેત્રો પૈકી ચોક્કસ ક્ષેત્રોનેજ પુષ્ટ કરવામા-અરે તેમા ગમે તેટલો કિચ્ચક થઇને તેમાં દુરુપયોગ થતો હોય, તો પણ તેમાજ ભરવામા વધારે પુણ્ય સમજે છે જ્યારે બીજી પાર્ટી સાત ક્ષેત્રો પૈકી, જે ક્ષેત્રોમા આવશ્યકતા જણાય, એ ક્ષેત્રને પોષવામા પુણ્ય સમજે છે

આમ જુદી જુદી દિશામાજ નહિ પરંતુ વિરુદ્ધ દિશામા જાનને પાર્ટીઓ કામ કરી રહી છે આવી જાનને પાર્ટીઓ ચાન્ત વૃત્તિથી પોત પોતાની અભિરૂચી પ્રમાણે કામ કરતી હોય તો તે સમાજને નુકસાનકર્તા નજ થાય, પરંતુ હુ ખનો

વિષય તો એ છે કે આ બંને પાર્ટીયો એક બીજાની વિરુદ્ધમાં ધમાલો મચાવે છે, અને તેના લીધે એવી તો અથડામણ ઉભી થાય છે કે જેના પરિણામે આખી સમાજને તેનું ભયંકર પ્રાયશ્ચિત્ત લોગવવું પડે છે, પરંતુ એક બીજાના વિચારો ઉપર મક્કમ રહીને એક બીજાની સ્થાને પત્યરો ફેંકતી વખતે એ ખ્યાલ ઓછોજ કરવામાં આવે છે કે આનું પરિણામ સમાજને કેટલું લોગવવું પડશે ? અસ્તુ.

ખરી વાત તો એ છે કે સમાજની પ્રત્યેક વ્યક્તિએ કોઈ પણ પક્ષ જાહેર કરવા કરતાં સામાજિક લાભાલાભનો વિચાર પહેલો કરવો ઘટે છે. બેશક આપણે માનીએ છીએ કે જૂનાઓ તરફથી જે જે ક્રિયાઓ થાય છે, અથવા જે જે ક્રિયાઓમાં તેઓ માનનારા છે, તે તે ક્રિયાઓ ઘણાં વર્ષોથી થતી આવી છે, પરંતુ સમજવું જોઈએ છે કે જે ક્રિયાઓ એક સમયને માટે આવશ્યક હોય છે, તેજ ક્રિયા બીજા સમયને માટે અનાવશ્યક હોય છે, બલ્કે નુકશાનકર્તા પણ કદાચ થાય છે. ઉપધાન કે ઉજમણાં સંઘ કે જમણવારો—આ બધાં કાર્યોમાં જે દ્રવ્ય ખરચાય છે, તે દ્રવ્યનો ઉપયોગ શિક્ષાનો પ્રચાર, ગરીબ સ્વામિ ભાઈઓને ધંધે વળગાવવા, અને એવાંજ બીજાં કાર્યોમાં થતો હોય તો કેટલો લાભ થઈ શકે ? કેટલા જેનો વિધર્મી થતા બચી શકે ! કેટલા નવા જેનો થાય ! પરંતુ જ્યાં પોતાનીજ વાહવાહ ગવરાવવી હોય, ત્યાં એવાં વાસ્તવિક કાર્યો કેમ સૂઝે ? બસ, જૂનાઓમાં જો કંઈ

વસ્તુની ખામી છે, તો તે આજ છે હાનમાં કે કિંમતમાં
 આવશ્યકતાને જોવી-વિવેક પૂર્વક કામ કરવું, આટલું જ જો
 તેઓ મમજતા થાય, તો તેમનું વાવેલું જરૂર ઉગી નીકળે .
 તેમની હાનવીરતાથી અતુલિત લાભ થાય જૈનશાસનની
 વારતવિક ઉન્નતિ થાય અને એ તો હરકોઈ કળૂલ કરી શકે
 તેમ છે કે આજે જૈનસમાજથી જો જોઈએ ડરતા હોય,
 જૈનસમાજનો જોઈએ ઉપર પ્રભાવ હોય, અને નહાની
 પણ જૈન સમાજનું સુખ આજે ઉજ્જવલ દેખાતું હોય, તો
 જેને અમે જૂનાઓ કહીએ છીએ, તેમના લીધેજ છે પ્રત્યેક
 કાર્યમાં પૈસાની જરૂર પડે છે અને એ પૈસા અમારા જૂનાઓ-
 જૂના વિચારનાઓ પાસેથીજ નીકળે છે સમય આવે તેઓજ
 પોતાની કોથલીયોના મોઢા ખુલ્લા મૂકે છે માત્ર ખામી છે તો
 તેજ દે તેઓ પોતાની ઉદારતાનો પ્રવાહ કંઈ તરફ વહેતો
 મૂકવો જોઈએ, એને બહુ ઓછાજ મહાનુભાવો જુએ છે.
 પોતાના રાગી મુનિરાજે જ્યાં ફરમાવ્યું કે ‘ સદા કારો, ’
 તો તૈયાર ‘ ઉપધાન કરાવો ’ તયાર ! ઉજ્જમણ કરાવો, તો
 તૈયાર ! પરંતુ તેઓ સ્વત વિચાર નથી કરી શકતા કે-
 મહારાજ કહે છે તે તો માયુ છે, પરંતુ જરા વિચારવું તો
 જોઈએ કે આની આવશ્યકતા, આ ક્ષેત્રમાં આ સમયમાં
 આવી પરિસ્થિતિમાં છે ખરી કે ? મતલબ કે આવા જૂનાઓ
 મોટે ભાગે જીજ્ઞાસુ આજે જુએ છે, જીજ્ઞાસુ બુદ્ધિપર નીચે
 છે એક માણસ કોઈ સાધુના ઉપદેશથી પાચસો રૂપિયા કોઈ

સારા કાર્યમાં વાપરવાની કબૂલત આપે. પરંતુ પછીથી બીજા કોઈ સાધુ તે માણસને જઈને કહે કે—“ વાહ, તેમાં અપાય કે ? તે તો બિલકુલ નકાસુ કાર્ય છે. આમ છે તેમ છે. વિગેરે....” એટલે ઝટ ચક્રર કયું. રૂપિયા લેવા બાબતે, એટલે ઝટ નાજ પાડી દે. આતું નામ બીજાની આંખે જોનાર નહિં તો બીજું શું ? જો પોતાને આંખ હોય, અથવા પોતામાં બુદ્ધિ હોય તો ખાતરી કરી જુઓ કે વસ્તુસ્થિતિ કેવી છે ? ખરું શું છે ? પરંતુ જ્યાં બીજાની આંખે જોવાતું હોય કે બીજાની બુદ્ધિથી કામ લેવાતું હોય, ત્યાં પછી કહેવું જ શું ? ખસ, જૂનાઓમાં બહુધા જે કંઈ ખામી જોવાતી હોય તે આજ છે. જો આ ખામી દૂર થાય, અને જેને લોકો જૂના વિચારના કહે છે તેઓ સમયને ઓળખીને કામ કરે, તો ખરેખર જૈન ધર્મ અને સમાજ હમણાં જ દીપી નીકળે, અને તેનો એક ખૂણાથી બીજા ખૂણા સુધી આંશાતીત પ્રચાર થાય.

હવે ‘ નવા ’ વિચારનાઓમાં મોટે ભાગે ટર શાસ્ત્રી. ચૌનો સમાવેશ થાય છે. જેવાકે—કલેક્ટર, મેરીસ્ટર માસ્ટર, સોલીસીટર, ડાક્ટર, એડીટર, અને છેવટે મિસ્ટર તો બધાજ.

આ ‘ નવા ’ ઓની રંગેરંગમાં નવીનતાઓ વ્યાપ્ત થયેલી જોવાય છે. એમનાં ભાષણો સાંભળો કે લેખો વાંચો, શાસનના ઉદ્ધારની, સમાજ ઉન્નતિની અને મહાવીરની વીરતાની વાતો સિવાય બીજું કંઈજ નહિં જોવાય.

“ સમયને ઓળખીને કામ કરવું જોઈએ.” “ દ્રવ્યક્ષેત્ર-

કાળ ભાવને ઝાળખવો જોઈએ ” “આપણા જુનાઓ અઢળક દ્રવ્ય ખરચે છે, પરંતુ નિર્મલ જાય છે, પરિણામમાં શૂન્ય આવે છે ” “સાધુઓમાં કેળવાયલો વર્ગ છે નહિ ” “આપણા સાધુઓ કંઈ કામ કરતા નથી ” “સુનિરાજે લકીરના ફકીર થઈને કહે છે ” “ગૃહસ્થોની હાસિણીતામાં રહે છે ” “આપણી સંસ્થાઓમાં કાર્ય કરનારા કંઈ છે નહિ ” “ફલાણી સંસ્થા આટલા વયોથી ચાલે છે, પરંતુ શું ફળ મળ્યું, ” “શેઠીયાઓ વ્યાખ્યાનોમાં આવે છે તે બીજાઓને ગુદી ગુદીને આગળ આવીને ઘેસે છે, એ કેટલો અન્યાય કરે છે ” “શું ઉપાસ્ય માં જઈએ, કંઈ આજ કાલની રોશનીને-વીસમી સદીને સમજનારા સાધુઓ તો આવતા નથી ” ‘હવે તો જૈન ધર્મને સક્રિયતામાંથી બહાર કાઢવો જોઈએ ” “ કંઈપણ દેશ કે સમાજનો માણસ જૈન ધર્મ પાગી શકે અને જેઓ જૈનધર્મ પાળતા હોય તેને સમાજે અપમાનવાની જરૂર છે તેની સાથે તમામ પ્રકારનો વ્યવહાર છોડાવવો જોઈએ ”

વિગેરે વિગેરે વિચારો અમારા નવાઓના સદ્કારી -સુધરેલા લેખ માથી નીકળે છે હું આ વિચારોની સાથે બિલકુલ સહમત છું, આવાજ વિચારોની આ સમયમાં આવશ્યકતા સમજી છું પરંતુ તેની સાથેજ સાથે એ નવા ઓમા પણ જે કંઈ ખામી છે, તે તેમણે ધ્યાનમાં લેવી ઘટે છે

ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે વિચારો માત્રથી કંઈ કાર્ય

સિદ્ધિ થતી નથી. સુધરેલા વિચારો ધારણ કરવા, જૂનાઓને ઉતારી પાડવા, સાધુઓ ઉપર આશ્રેયો કરવા, એટલા માત્રથી સમાજ ઉન્નતિ કે શાસનની પ્રભાવના થાય, એ માનવું ભૂલ ભરેલું છે. હું પૂછું કે સમય ઓળખીને કામ કરવાની ઉદ્દ્યોષણા કરનારા નવાઓએ ચોકકસ આપવાદિઠ વ્યક્તિ સિવાય કેટલાઓએ કાર્ય કરી બતાવ્યું, એ કોઈ બતાવશે કે ? જૂનાઓનું ખરચાતું અઢળક દ્રવ્ય નિર્ચક જાય છે, પરંતુ નવાઓમાં કેટલાઓએ, અમુક વ્યક્તિઓને છોડી, સમયાનુસાર મ્હોટી સખાવતો કરી, એ કોઈ બતાવશે કે ? સાધુઓ કેળવાયલા નથી, પરંતુ એ કહેવાતા કેળવાયલાઓ શાસન સેવા માટે ધર્મની લાગણી હોય તો-કોઈએ સાધુ થવાનો વિચાર કર્યો કે ? સાધુઓ કામ નથી કરતા, તેઓ લકીરના ફકીર થઈ રહે છે, ગૃહસ્થોની દાક્ષિણતામાં રહે છે, એ બધી વાત કદાચ ખરી હોય, પરંતુ આ વીસમી સદીમાં પણ “આવું ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્ર પાળી શકાય છે.” એવું બતાવનારા આદર્શ સાધુ થઈને કોઈ બહાર પડ્યા કે ? ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્રની વાત તો દૂર રહી; કેટલાક તો ગૃહસ્થ ધર્મની ક્રિયાઓ, જેવી કે સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, પૌષધ, પૂજા, વિગેરેથી પણ હાથ ધોઈને બેઠા હોય છે. કેટલાક નવાઓ સુધારક સાધુઓની બહુ ચાહના કરે છે. પરંતુ તેઓએ કેટલા સાધુઓની પાસે જઈને સુધારકતાની કે અસુધારકતાની પરીક્ષા કરી એ કોઈ કહેશે કે ? આવીજ રીતે

જૂનાઓ ઉપર થતા આક્ષેપો અથવા નીનધમની ઉદારતા સબધી થતા વિચારો એ બધીયે બાબતોમા પોતે અમલમાં કેટલું મૂકે છે, જેને જો અમારા સુધારકો-નવાઓ-વિચાર કરતા હોય તો તેઓને સહજ જણાઇ આવશે કે-અમારા બઠવાદોની સાર્યંકતા નથી થતી, એવું એકજ કારણ છે કે અમે બોલોએ છીએ-દખીએ છીએ ઘણું, પરંતુ વર્તનમા છટાકે મૂકતા નથી, ખરી વાત એ છે કે જમાનો બોલવા કે દખવાનો નથી, પરંતુ કામ કરી બતાવવાનો છે સવા ખાલી બોલવા કરતા છટાક પણ કામ કરી બતાવવું, એ વધારે સારું છે પોતપોતાના ધધાઓમા એકવિત કરેલી હક્કી એકજાતિમા ખરચી શકાય, નાટક સીનેમ એમા ખરચી શકાય, પરંતુ ત્યારે સામાજિક કે ધાર્મિક કામ આવી પડે ત્યારે તેજ 'જૂનાઓ' પાસે ફોડી જવાય, કે જેઓને હમેશા ઉતારો પાઠવામા આવતા હોય, જેઓના હાલની નિહા કરાતી હોય, જેઓને જૂના દરના કહેવાતા હોય એ પણ એક સમયનીજ બલિદાનીજ કહેવાયને ! જેવી રીતે વ્યાપારી હોકો વ્યાપાર રાજમારોમા દ્રવ્ય પેદા કરે છે, તેવી રીતે આપણા ટરશાસ્રીયો પણ પોત પોતાના ધધાઓમા દ્રવ્ય મેળવે છે, પરંતુ આપણે નેધએ છીએ કે જેટલા વ્યાપારી ગૃહસ્થો-જેઓને સુધારકો 'જૂના' કહે છે, તેઓ તરફથી સામાજિક કે ધાર્મિક કાર્યોમા સખાવતો યાય છે, તેવી એ ટરશાસ્રીયો તરફથી થતી ભેદમાં આવે છે કે ? મને લાગે છે કે આનું કારણ નવાજમાનાની નવી ખૂબીજ

છે. ત્યાગની વાતો કરવી, પણ ત્યાગ છાંટોયે કરવો નહિં, હાનની ફિલોસોફી સમજાવવી, પણ હાનથી દસકેશ દૂર રહેવું, ચારિત્રની ઉત્કૃષ્ટતાઓ ખતાવવી અને ચારિત્ર લેવાની ભાવના સરખીયે કરવી નહિં. દેશોદ્ધારની વાતો કરવી, પણ દેશોદ્ધારમાં શકિત અનુસારે ફાળો ન આપવો, આ બધી આ જમાનાનો ખૂબીઓ છે ? નહિં, મને તો લાગે છે કે જૈન સમાજના કહેવાતા નવાઓની નવાઈઓ છે.

દૂકમાં કહું તો-જૂનાઓ જૂની દૃષ્ટિએ પણ કંઈક કરે છે, જ્યારે નવાઓ નવી દૃષ્ટિએ વાતો કરે છે, લાપણું કરે છે. લેખો લખે છે.

પરન્તુ તેટલું માત્ર કયાંથી કંઈ કાર્ય સિદ્ધિ થાય ખરી કે ? લાઈઓ, જરા જૂઓ તો ખરા કે આય સમાજમાં કેટલા આત્મલોગી નીકળ્યા ? પોતાના સર્વસ્વનો ભોગ આપી તે પોતાના સમાજને માટે કેટલાઓએ ફકીરી લીધી છે ? જો એવા આત્મલોગી પુરૂષો નીકળ્યા ન હતા, અને આપણી માફક માત્ર વાતો કરવામાં અને બીજાઓ ઉપર આક્ષેપો કરવામાં આનંદ મानी રહ્યા હતા અથવા પોતાની સ્વાર્થપરાયણતામાંજ મગ્ન રહ્યા હતા; તો કાલ અત્યારે સ્થાપન થયેલી સમાજ આજે લાખોની સંખ્યામાં હયાતિ ભોગવત ખરી કે ? જો આપણી માફક એ સમાજના કેળવાયલાઓએ સ્વાર્થ-ત્યાગ કરીને પોતાની સંસ્થાઓની લગામ હાથમાં ન લીધી હતા તો આજે સંખ્યાબંધ ગુરૂકુળો, કેટલીયે કોલેજો, હાઈ-

સ્કુલો અને બીજી સ્કુલો જોવા પામત ખરા કે ? ચાહ રાખજો, સ્વાર્થ ત્યાગ કર્યો વિના સિદ્ધ થતી નથી પણ પર કુહાડો બીધા વિના બીજીઓ ઉપર અસર થતી નથી સ્વયં આચરણ કર્યો વિના આપણી શીખામણ કોઈ માનણ નથી માટે નીકળો, બહાર આવો, સમાજને કેળવાયલાઓની ઘણી જરૂર છે સાધુ-સમુદાયમાં કેળવાયલાઓની જરૂર છે સ્થાઓમાં કેળવાયલાઓની જરૂર છે તીર્થોની રક્ષાઓમાં કેળવાયલાઓની જરૂર છે સમાજના સુધારાઓમાં કેળવાયલાઓ જોઈએ પેઢીઓમાં જોઈએ, સમાજોમાં જોઈએ અને સોસા ઇંદીઓમાં જોઈએ નીકળો, બહાર આવો, સ્વાર્થનો ત્યાગ કરો શાસનની સાચી ઢાંઝ હોય તો ભય કે લજ્જા, ઠાણિય કે શરમ રાખ્યા સિવાય બહાર આવો અને તમારી કેળવણીનો-સાચી કેળવણીનો-સાચી સુધારકતાનો લાભ આપો

આવીજ રીતે જેઓને જૂના વિચારના કહેવામાં આવે છે, તેમણે પણ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ જોળખવાની જરૂર છે જો તેઓ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ જોળખતા થાય, અને નવાઓ માત્ર બોલવા કે લખવા પૂરતાજ ન રહેતા સ્વાર્થ-ત્યાગી થઈ બહાર આવે, તો નવા-જૂનાનો સહકાર, જરૂર જોતસમાજને માટે એક સુદૃઢ સહકારકલ્પ-આસક્ષણ આપી શકે શાસનદેવ સર્વને સફળુદ્ધિ આપે, એટલુંજ ઈચ્છી વિશ્વ ધ્રુ

